成唯識論述記

六

弟煮記述論識唯成

廣大時後 送日由十地備放至常

約次 心 進 准在金里公野盡時證 金門ご好項が

第轉指轉得依調所依即轉之 了同攝論果断分解轉像无性弟兄

今第一解想為沉依断係故,戶

有二復吹釋即為二也論後

像也无性云二所依止轉依亦特業釋 此文体他事上邪理執着西理雜倒轉

上來已略兩釋文說自丁廣前領文有三初問次略答後廣解 然今能依所依合名轉依故无持禁今言依他起名轉依者流轉 法故牟尼者深黑氣郊心點静雜諸雜添故非彼菩提是难識 性在大年层石法事故七十八中說二無有此名解脫身故說三 人假涅縣依真而立能所係異以佐對障金野心後證得非此位 選減依也即所捨所得所得通二果由執心故起有漏法有漏法 非此中項意所顯領意所顯如後領說安樂解脫身大年尼名 八十十十 日第二師解依即真如逃悟依也 所執名格非别有外名為 論雖於此位至名法身故 述日悟此真如證涅縣者以涅縣者即是真如雜雜染法 . 第一師菩提亦名轉像者如後領中自當解釋 格也 論愚夫顛倒至断單語 論或依即是至之所依故 述日其菩提者而

之位備習位也故此家初先 随一道十真如将名十地也總釋別位既知今位必有脩行致次十 論太何 中者所經位也 重者如第一卷初盤十真如所觀照法由此四種因故二種轉 果由斯證得後證轉依 必有所證出次乃明十種其如即廣領中格二魚重之時轉 除行即是於前无得不思議是出世刑智既脩此行公 證 論 故次乃明新十二年即廣頌中拾二歲重既知所断十重 益未名圓滿此乃因他廣前三台即是漸次格入三種轉 得二種轉像 謂十 脩十勝行 地中至由斯證得 得果印廣前頌第四句文正明恪入怒為第二 必有經位位有多種且說少分餘證 明十地此无别弊備十勝行新一重 所脩因也對十重障所治断法此言 述日附能證之因所得之果雙為 述日次略答也十地

者至生大喜故 述日第三次茅廣前 四初廣十地於中有三初解十別名

地義初般聖性者謂初新凡夫姓得聖婚 供行五齒種弓為聖姓射異生姓幹难三障

立聖姓故凡夫時有初无漏 聖姓者名為凡姓无偏之姓能断凡姓者名為聖姓长 二種立異生姓俱生二 章種雖有亦非凡夫姓做能生初无漏種 福光此重姓取三 新初智種 應 非聖姓不能對今别障故前多者已播故此 **鬼說論照**十 種而非聖姓未能生故今别之障草 区已能生現 功能名為聖姓依今别

名為聖姓即 随二空一空智

種為外者現行智為解起出俗心

故是被類故亦名聖姓各随自非两治既為凡姓亦

非成熟有情處故被自飾 三說菩薩城離无色界生靜慮相應住静處樂而生欲界或色 界中已證得威德菩薩凡所受生皆欲利益安樂有情以无色界 生欲界故十地論第五悉說其產生欲界不退静處對法弟十 亦非一来也數受諸有无量生故何緣亦非不還耶安住静慮還 是三勝初得果時不名極事若亦菩薩初果何故不名預 另十四說何緣菩薩已得超界而非預流也由得不住 地名極点地前後菩薩非初得聖姓不名極喜及前 一無唯自利也由機大士聖姓具證二生益自他三因故 你行不成就故預聖之而樂住於道狀生死故何緣 我并能一堂今後詮說說如為堂如非堂也三能為 言性静應者由此甘蔗善巧廻動藥

非 並 如 彼 二 論 說 故發起精進發回頭故淨循 此為先故十地論第一悉說无上二利初證聖嚴多生散喜故即与 此二因同具證二空此論獨有此七說此地大善处定故四相發以 你題, 想其此文非一由此義故不名不選後還来故何故不名雨 羅漢者此亦可名如前茅三卷引至此卷赤當知由此初班菩薩 不名預流預流之果不名極喜掛論弟七难有具二利故喜對彼 一般名極喜故无性云若初地極喜不相應者自後諸地亦不相應 經下卷雖别釋十地名然 受生故成力故如被 指然此二地能全離故所以說之里前 細故 及十地經第一第二第三三卷廣鄉瓔 不及此此地類為軍勝有十大預 地法故間晚餘地故備治善根 **培地至**類 從 步故 述日其初

十一者正受現前外前巴解他羅尼此名越持越持有四一法一義三 云謂静愿名等持諸无色名非至或等持者心一境初言等至 妙惠光故 近日此地成就勝之史謂三摩地三摩鈴庭无性 悉能永離餘論皆同此下餘論同者更不煩叙此下諸地此如瑜 你就明八十班第四巴去各一卷解不能繁羽 論三發光地至 初二果者循有妻奴性罪公死犯但我遮罪猶有悟犯令熟地 具仍有悟犯殺細過失又論性成初地已離入地甚僅更亦不同 亦能全離力行後起根本罪故非空道兴能離如行後起罪故 十一降中當舟二學攝淨戶羅者調別雜脫道这其也即通 好已極遊師何故物界已具性戒極喜地中尚言亦具大今已 掛論 說此三地性戒成就非如初地思樂議戒性於成故諸犯 雖第三地始發空增能離過時此地已滿故或沒別能脫

皆是夷惠之焰故役火喻為名其提分法如别章說 論五極 非調一切至下當知出親云能燒一切根本煩惱及閱懷心皆為 知諸世間書等等智是有今别此二相連應備令合能合整 難勝地至極難除故 灰燼十地云不忌煩惱滿智火所燒故以菩提分法為患者非 三福葉此地俯这处下當知又十一障中自當能釋論四焰息 持為因俄發无邊遊惠光故邀持以念惠為性前以聞思備三惠 照了大乘法故因得受新障開題轉隊非由空力親能巡二菩薩 地至惠焰增故 地云随三惠寺照法顧現故名明地問何故十度五地俯禪循 明完四能得及此地所治是能性找三恵有受失節今此地完 法名大法之物持法謂教法对账之教名為大法此党及您 述日即除第六識等中俱生舒見等攝 述日世 现云知真論智是无分别

弟卷記述論識唯成 山地如切用得至究竟雖一切相不能接動而找无相猶名有 名相應也前第二識中也有 真觀為俗令境相入名相應為一急中二智並沒名相應今令一念 令相應故无性去真俗論智手相連返難可引發令兴相應此 視二部境亦有差别此觀被境更无差别分真俗智既不相我 觀十二部級起去有原勝智觀无欲净令現前放名无分别 二智並生名合亦得前四地中猶未能故又境同名相應以前四地 能和合今不相違以前不如名極難勝非望後也然相應者謂於 故此真知名无差别 大智規前住 七地成有八地成无出親等同十地云般若波羅察多行有朋 學就論既十 論七速行地至二張道故 述日世親等云 好難如彼廣說知彼二境无差别故 論六現前地至今現前故 送日調 过太

远日无性云得家勝无身解投諸智中此為家 勝智即是或故 者切用无性云一切有相一 循有煩悩萬八地中任運而 行十地云書備无相行功用究竟能過也問二妻出出問道故此 巴去明知无相非有問也 地中遠離被障亦然空中起有勝行能治被障二無世間則不 名善惠世親云此惠妙善故 八二地之差别也十地云根行然熟无相无間的名不動此地 出過出間二無道者前六地中雖有縁起沿海天三猶有两治 相現行障執有生滅流轉還滅相故未能空中起有勝行今此 雖一切相不能動之不現 論八不動地至不能動故 送日相者有相用 行故然不自在在運而轉有加行故 名善惠元性云由法元导解自在了 轉不依此行无切用故死无烦悩七 切如行者不能動此地心故第七 論見善惠地至善說法故

原始八相成道度就生前开故此地如是受法王位如王太子打一 地第十一云得大法身具旦自在名法雲地第十二云如雲身遊游故 殊勝功德充滿所證所依法身故出親云言充滿者是問過數土 被論又云又如大雲湖清淨水充滿歷室如是法智出生无量 堂如是法智覆隐如空廣大无邊或智二障或者二障此名無重 智能厳彼如雲含水有能 如此一切法共相境智辞如 力說法成就利他行故 送日无性云由得物持統一 的證得先亦曾得元升解智故名善惠能過十分者十地元引 一切言詞由弁才无凝過於 大雲陀羅尼門三摩地猶如淨水 十方随其两里自在弁設於此地中放 生彼勝功能改又如大雲覆隱歷 在通達一切義理由詞无非自在分別 切法智趣琴一切思經等法不離真 論十法雲地至充滿法身故

知一切法句由義无导自

湖主斗而得自在但由是城有微智障故不自在對此障故說 雅戲論疏十卷

義故名地即真好等亦名為地能 獨持故即是宪法的假者所 特生長義故州七云由船桶将菩薩義故名地能為受用居處 智有分位所以智名地此論您出地鄉義所證亦是地地是依 質開辦症嚴故四地相過抄一切出境界故五因相出此善报 繁引瑜伽州八等中皆廣響行及德及名不能繁列此即第一 座二量相周圓如十阿僧被百千三千大十世界三緣相一切象 所生并皆如彼說又如懷孕在蔵十時菩薩亦尔被說十位不能 後佛地十地第十二說此地得受位者有十相一主相大賓華玉 所證以為地外无性云法无我智分位名地以真如无分位 别名已然十地征 如是十地至以為自性 迷日然

地所備替行不然煩引顯楊第三亦解少别讀者知之 論藤 離貪供菩提今觀察諸諦觀察縁起於无相中若有切用若无 何為今得生長令者不言如為能生但言行是所生彼為增上級 成一切因果名地光性云謂諸菩薩松此地中備習現觀雜過 地别何以地有十野十障備 地勝然今此文此即第三解通地名瓔路經云持一切功機名地生 因因地功德是行之所得故然以假者想法為能依别法功德為 者即是依戴即通真如云智甘能生長為依持故名地真如 切用得除升中逐真準頂除減两知煩問等故此備位有十 行自後種子生故即以勝功德与行為捕持功徳名地此約果与 述自此七以能掛持菩薩義名地被掛義即是此依生養義持 依禁故實法名地第二出辦也 十勝智能十真如故乃至廣說彼此 論与所所行至故名為地

第七云施性中現有六波羅蜜多財為无畏施法為所掛故對 善根財孟他身无畏資他心次弟雖復不同義意同此无性 法云施度是財施餘五元畏施一切六法施此与出親金出沒若 与十八任持相構故財是身任持无畏是心任持从施是善法 任持獨論第七地中以法財无畏次第二本類論皆言法设盖他 即波羅蜜多三廣釋廣 論施有三種至法施 行者至波羅蜜多 邓裁疏十 港 七張 孩子 撑中有四至下當知初以十三門升釋 过日第二解勝行牧中有二初救舉十行 述日第一列名釋數對法第二同

財元畏法為冰第山寺廣解相不能煩迷然施財名財施施他 住如玄記釋十十八及出九初以財法无畏為次第悉下又說 論相連彼云檀度爛北六流生无畏法此中一二三是名備行 十一轉因安受告忍是放佛因寒熱非苦皆能忍受无退轉故語察 述日對法云耐怨告忍是不指有情任持若不耐怨便於彼然 不今科狼等是名无畏施等可知 論戒有三種至饒益有清戒 轉生善或轉生利生成義亦同此 論忍有三種至語察法忍 外一切佛法是第二成濟諸有情是第三戒七千八云轉捨不善放 述日律儀戒是善任持掛善法成是菩提任持是被因故能為有 情或是大悲任持律者法律係者儀式无性云杉不善能速雜 儀戒是依持戒為顯建立其餘二就是故安住律儀或者能建 是搶打被安受告忍是指下劣心住持心若下劣不能受好故節 防護受持故名律儀此即是成故名律儀敦也親无性皆言律 立稱等法就集請佛法後復盖有情无罪利益相大線我是初 察法忍是无生恐任特出想同此无性云初忍是諸有情成熟

有熟故攝善精進解経五句不同對法第十二名被外寬復具攝 圓證任持故治方便若正證皆此掛故鄉寬而名於掛論但以 對法及此處然對法及此論以二利為度六度皆有利生之說所 廣解稍好對法云饒益有情精追即善报无盡任持七十六同 以第三精進名饒益生即初二精進構五句盡構善寬故是善根 云轉生急法加行精進即与此同名幹俱寬掛說等云光法弱光 退轉无喜見即経所說有勇堅温不將善軛句出親攝論於第 二加行精進即解経中次有熟句對法云唇根圓證任持七八八 即解經中初有勢句對法云善根方便任持七十八同類論許云 法忍是前二忍所体匹威堪 論精進有三至利樂精進 利為精進度故三結進元利生之說如稱論五句加行為於雅相 任悲深廣大法故七十八名同一 述口引論等皆云一被甲精進

然此三熟与出二能同彼論初云探甲精進勢与此同餘名无别然彼 费解學路径一起大指心二方便進經三熟化衆生不能煩迷 論名 殼俱挟由此論意名氣俱宽故利樂有情精進与對法同

作事義与此同依此辨利有情事故以能必息飢儉等故對法 發者引六通故對法去諸所思事成滿任持辨事者彼名成所 法樂住故對法名无默條 論静意有三至辨事静愿 任持无性云離陽見非得清净故引 述日攝論等同安住者安住現

十論般若有三至俱空无分别惠 薩等切德 節憑三饒 酒有情静愿益義同此七十八亦同 述日諸論但明六種度故攝

辨有情事功能立稱批二說一現法樂住後果為名二能引苦

万當知說名方便善巧麼十二行相者前冊五說合有二種方便 故不給生死般者故求但服州九說如前所說十二行相方便善 化諸有情一切義利是大悲故无性云不捨生死而求但縣大悲 同此瓔珞經云一照有諦二照无諦三中道弟一義諦 論方便善巧至按解方便善巧 述日桶論第七解十地中方 松世親云此由般者及与大悲以諸善根 迴水无上菩提是般若 便废者謂以前六度所集善根共諸有情迴水无上还等善提 恵三大悲相應息但明大度亦同對法雖諸文異義意一也七十八 所以諸論不同弟州二云一證真如惠二五明處三聚中使空善巧 為三從勝功德說意同構論對法自解的合第十為第六故所 論并太以加行正智後得為三對法以緣此俗緣勝義緣有情 以俱通二利此論别開理事二智各别明故第六自利第十通也

習无量等殊 勝功他四心頭頭當来構受一切落薩功德若物 随順生善越錐益有情三所行頭无倒思擇諸法領投境原領 轉者為當来故發種種類冊九說如前五種大類名類彼羅密 佛果但服世親云此領即度名為領遊鎮為當来此是所為第七 多種殊勝衆祭无性云水到被岸緣為利有情故及為速證 多五大領者出五說一發心顛調初發菩提心二受生顛領當来 受此中迴向即般着核游即大悲 論鎮有二種至利樂池 善巧成熟佛法有六成熟有情有六合名十二行相成熟佛绘 巧應勘同異瓔珞經有三一進趣向果二巧會有文三一切不拾 為般若成熟有情六為大悲如彼廣解對法十四有四種方便善 述日攝論說謂發種種微妙大類引攝當来沒羅蜜

得智復由此智成立前六波羅察多由此自為与同法者受用法 看别五大頭此後心頭所生此復有十種調供養无邊佛非典中 為備習此文義配属可知瓔珞有三一報通力二備空通力三藝花 十力九行情净名力效羅 蜜多十力加行情净者此中何者為標 知要路有三一自行頭二神通額三外化頭 論力有三種至備習 智復由此智成立六種名受法樂由此妙智能正了知此施戒等 能益有情出親云由般若波羅 察多无分别智自性等故或為後 前六成立妙智度受用法樂成熟有情无性云由施势大成立此 初是菩提頭餘利樂他頭為利有情起此頭故此中配屬好可 且說三力其餘諸力亦獨在中思釋諸法而備習故此公所有 送日攝論該由思撰脩習二力令前六度无關現行无性去此 論智有二種至成熟有情智 述日掛論云謂由

十一世九廣以九門解施世九解施自性云謂諸菩薩於自身與无所頭 别相故來解引之次第一出外者論此十性者至三葉為性 好對法第二秒解想是第一列被名也顯楊第三雖亦解上度无 述日即以无貪及相應 思并彼所發身語業為外對法第十二云 施自弊者謂身意意禁然是三葉語度通性故附以无无貪如 解今但有二元有三也此中大或 共水地前县然乃至佛县然 初施中財施攝後餘度何者乃至成熟有情智攝前度何者告 有多復次後四度異門如彼廣解雖出九言於一切法妙智即後 智二一切種智三變化智雖別此經未可為證以後四種即第六 得智談外故一令此論等中論用故亦不相違也瓔珞有三元招 樂成熟有情形九說於一切法如實安立清净妙智名智彼羅 察當知能取職義思名惠波羅蜜能取出俗惠名智波羅密

前三葉高此州二云律儀成以七歌別能脫戒在家出家成為 惜能施一切所應施物无貪 施弊性皆同 釋彼文者一解难敢三葉同對法取无貪俱思不敢无貪故今 解放取光 貪同此論文於財持不負方能施故既无别解則三種 祭或其實菩薩戒亦得是律儀或菩薩戒有意 紫山中論色為 律儀外所以不說攝善戒造即合人獨善戒中故論實亦得差於 唐解亦通三葉山中想論故以三紫為性以受時學明三紫為 外即唯二業攝善法我者調諸菩薩受律儀後一切為大善我由 性故然菩薩我自息惡戒是何我獨合欲為支别故所以且說七 身語意積集諸善為外即通三葉鏡益有情戒略有三種如彼 雅識論疏十 論成以受學至三業為性 述日對法成以 俱思及因此所發熊施物身語一葉 十一起三葉為性役卷又云云何菩薩法思縣解忍調諸菩薩找一 一云遇世法處苦有九種 謂襄毀懲苦壞法壞盡法意送老孩 无瘦易意无雜涂心是名菩薩安受告忍故此以精進及被所 法病死法死若别者想不由此縁精進懈廢寺乃至常熟備習 故謂三種忍通以三葉為性故不别出州二說云何名忍自无憶 南不敢他然亦不随眠流注相續故名為恐是名菩薩耐然害 之論及以无明至三葉為性送日對法但以三葉為性是通性 私等被廣明此相耐然告忍以无嗔及所逃三業為性後卷又 說然菩薩地四波羅夷復与此别如影冊冊一冊二半廣处門解 樹葉欲取犯僧你沒戶沙若别毛前外如初月犯偷蘭遊如是廣 謹我有支元支如色法不如别抄會支 好所問经其薩有五篇形 是出出間戒者心分别男女非男女等是沒雜義以三葉乃至於

中說同此但依勝法出後五幹非為盡理被云後五應於般若无中說同此但依勝法出後五幹非為盡理被云後五應於般若无 冊二云即妙善世出出静愿自性被三相即别皆以静愿為此然 下文亦言十度皆通有漏无漏叫依實義攝大無第七節地 二種行相别如前港廣九門亦如彼 論後五皆以至後得智 論静愿但以等持為性 选目等持者是三摩地即之毅不 通散有不說三紫對法云起三紫自在用時所有一切種心恒安住 禁為性 述目對法但以三業為性役諸度通相此弊冊二 云被甲等如前說皆通三點精進為外亦如彼以九門的 解故故諦察法忍以審惠為性彼不言此有三葉若空道俱色 切法就正思惟由善觀察勝覺惠故傲状八事生解處善安勝 可名三葉正与此同如州二以九門分别 論精進以熟至三 迷 見對 法及 供三等 同以出出出 間加行正智後得為性

-

土度故關者即非 法日第三明相云何名相即成战罪察多之相只是此七義方名 **剋性為外若并眷属一切功能為性者屬出躰故慾以五態為** 十度外即是第二出外性也 論此十相者至波羅密多 故云以三法為幹 不然攝大無等說或欲眯解為頭外或信服解為頭合合言之 以三法為自性故說是後得智者难後得智中起故初五度則 送日餘義无諍惟願不以惠為自性即以欲勝解及信三為性頭 **猫故今後五**二智為性 是般若波雞多多方便等四後得智揮若說六度二智甘荡六 今别智後得智福出親无性皆解言者說十種度即无分别智 論一安住軍縣至一切事器送月一切 論此說自性至功德為性送日如前所說 論有義第八至為自性故

度然别於捐論不能繁引难此論中具包諸法 論五巧便家 向菩提此乃迴向清淨縣中為離二降行於度也不為後雜謂 非故一一皆應四句今别此一 六除初種姓即善提心中掛故然元性別領亦似證有初種姓子 三輪清淨等迴向軍隊中与第二别者被有道心未然一切迴 十一六度相中有五安住菩薩種姓菩提心為依止以悲導心治一 勝至二障間辦 送日无相智两攝受者即萬天識不敢的 三特无悔等 切時所有三葉即有五義名六度相然顯楊第三亦有六義成 點角所无有六次 羅密多唯我軍財事上品到彼岸然對法第 事業者謂随順度所有事業皆應行之成滿度故彌論有 所獨名度不分即非 論由財施等至四何分别 送日有是 論者非此七至非到彼岸地田忽結時 一自壁即種類福為四句問施非

等皆度两治若依惺怪犯戒 句前有施度得為自故若非次弟者皆得為四句此中有三不四句 **對岸然如釋可解障者即十地十无明等障對法十二去所知** 類 福次弟脩者被為三句无是沒羅家多非施故餘五度得為四 惠中復今為後四故物名為障部遇夷為五名為十時者非也 論此但有十至无增減故 度不以普提等是度非施陷喜孤等亦度亦被背可知若不約種 法掛論所治告說六級即是六種相連衛也又如獨大無說 下文自别出六障故 不發趣因非已上所言說十所以一十地備行故三治十時故三 "路高品明十 論復次於六至相連障故述日對 增患懈怠散乱恶惠等章故意思 述目第四不增減門初物解約地

空令空由患已空者令解脱等 述日此後三因如餘獨論應說題知 由就能不告不生性由及雖遭出能受由熟助彼所作由这心未 第五不散動成熟令不散動得圆滿故事六体此得如實覺 懈急散乱恶惠茅四泊建障故 生道後三次定勝道增上生道中施能威大財戒威大縣忍威大 論漸次成熟諸有情故 故决之縣道中精進能伏煩惱備善方便靜應能熟有情多便 熊抄两緣四遍知故言佛法者謂十力等正謂成辨 若属持戒生善趣中得尊貴身故能行及者一切有情成弱附 一迷日七也謂施等前三對法事一說是诸遊性增上 日五也攝大無說前 四不散 動因今所治无散故 述日六也 構大非說由 施能構受 論此如餘論廣說應知 論又施非三至唯有 論衛次備行諸帶法故

弟卷記述論識难成 十一生為衛住生死故即於生死而不染行是故前三是得增上生 對法十一亦有此解 九因也對法論說由諸甚隆為糊住但服故於生死中攝增上 題跟即是此中永伏滅義此中若加行若證減皆對治諸領個 鏡益故二對治煩惱謂後三由精進故雖未永伏煩惱水當随眠 饒益有情調前三由施技攝受資財競益於彼由戒故不有損 雖未伏滅芋乃至諸善加行由静應故永伏煩惱由般若故永宗 而能勇然脩諸善品被諸煩懼不能便動善品加行即是此去 怪告非就益有情由忍故被為損害等堪能忍受此三百通有 飲此發通熟有情故惠是成熟佛法方便由有惠故佛法放熟諸 舊道 作有此一并閥一種道不成故 論又前三種至諸煩問 述日八也七十八解深密等說二因緣故六度无增減一 論又由施非至不增不减 述日弟

方便故此論名不住涅赐後 不然沙便者被自灣大白熟 三是不流行方便所以論言不住生死 故脩對治由空故伏煩懼由惠故水

五下當知鄉由如是論有**光**種 城无增前六既布後四如何 者謂真如此六為彼資狼前三悲故不住避服後三惠故不住 述日此檄文也云何助六 生死此九說三學構故不增不城六也前四是戒學後三是學 行随眼由此不住退除生死故此六為无住處退縣資報此因除 **蜂識論斯**十 論方便善巧助施寺三 引義一種合十義 故前之六度无 論後难四者至不增不風故

等的謂攝事中布施等即此施等行相相領彌盖於彼故去助

揮事方便善巧而 揮火之安量善品是故我說方便善巧為施

连日七十八解深密等說我前三種波 罪密多所獨有情以諸

云潭富貴善趣不捨諸有 滿故理如上說故此中拍如解係密經中邊事一說十度十障領 能發靜應如是名智由此智故性能引發出世間連故說智為惠 助今循端故者謂後四助前公今備滿前六不為後四所助不名 廣說應知 故我内心住有所堪能故說力度為定度助 論智助般若至 述日彼經又說若清菩薩親近善去聽聞可以如理作意為因 級故轉多意樂放 勝意樂亦名上界勝能名力波羅 密名此力 煩松微薄能偷精進安說頭助精進 論力助静應 无有堪能乃至為未来煩性輕微心公及類如是名類由此類故 多故於脩无間无有堪能由藏劣意樂故下外除解故我內心住 論類助精進 述目被 在又說希諸菩薩已能聞級善備習故 述日彼文又說希諸非謹找現法中煩性 情於失德威增令越入解脫監施等

等放列生戒忍等廣如彼說易故不言弟二解及由後後特淨 二月此謂的障生起生起即魚細故第三異熟果如枝廣解自 由前前羽發後後七十八解派外對法十一掃論等說由亦施 前前對法論說調戒能持地乃至惠餘特空調由具戶羅施得 情淨所以者何由行布施攝盖有情由持戒故不為個告內至如 五次落門論十次若者至持領前前 諸善无盡亦无間所作善决之受用法成就故十種度不增不激弟 如此 述目第三解對法論說於諸行中施行軍無戒細於施 故次建立乃至一切行中志為家知故家在後此三解中如一解 你他說无有游魔而不因惠廣如彼說 論又前前嚴至次弟 係公瑜仍論同餘二解唯此論有對法同之冊九有三解初 唯識論疏十 十四十 述日弟一解謂

所行施等十路得初灣行施等十一等流餘八地两行施等十二一 竟无盡故五无間自他平等令他速圆滿施等故六无難随喜他 除故二長時三劫積集故三所為利生故四无盡迴向大善提先 法十一說由十二家勝相應故名彼羅密多一廣大不求世樂又家 大彩說找世間二無施等軍隊能得彼岸故通言波羅塞多對 行施等今自便速圆偏故七大自在由得虚室藏等它令施等速 係者不够者被羅察相連事也二无顾發謂此六度諸果與熟 即端故八攝受无分別智所攝受九發起調新行地中上品及位 无今别不如言詞執者自相 及報恩中心无數納三无罪謂於六度无間雜法雜非方便行四 深密等解越名去何經此等名波羅客多由五緣故一者无 下六撑名者 論釋趣别名如餘處說 五四四旬間以所行度则水大菩提攝 述日七十八解

處辯餘處即攝大無等也 得就靜智的機智故名為惠合三解别名故今沒釋别名如餘 名者稱大無說熊衛惶怪質窮得廣大財位福德資粮名施 拾受者現在熱州故名施乃至他所發者故內證智故植别智故 極灾横故名波羅家多今自他越 庭生死大海故合六解憋名釋別 仍羅察多多取勝防至軍勝所作故名波羅察多波羅所至義或 圆滿謂十地及如来 两有施善即菩薩備如来 圓也若關一種非 十一說由大施故離過故雜坊故名姑彼羅家多乃至惠亦由三 因故名遠彼羅蜜如放廣解放論又惟能指越者當來食芸放 乃至能除遺一切見趣諸邪 住佛性故又彼即是所知彼岸義密多是到義文解榜度自他敢 所作義塞多能至能作義被論文說到所知被并名破罪密多安 思 惠 及 能 真 實 品 别 知 法 名 惠 對 法 論此十備者至廣設其相

備由患力於废備正行二依止作惡備被說沒有四種一依除解循 循即式意樂 謂一无敗意樂二廣大意樂三散喜四思德五元 於一切度相應教法我将上除解二依要味備找已得度多見 述日七備門者此有五備此指如對法第十二說依必任持備者 作意一謂愛重二随喜三依樂皆如類論弟上對法弟十二抄會 除六善好意樂廣处放解然与掛論六意樂名字不同及照三 外沙於度備正行三次額備由本額力於度備正行四依随釋 功德起係愛珠三依随喜偷找法界諸有情所行废條生随喜 復有四種一依因循由種姓力找度循西行二依果俯依勝自 四像喜樂備找自他當來陽品度中深生鎮樂三依必意樂 唯識論疏十

金點般若論云檀度攝我大資生无畏法此中一二三是名循 或志攝等然今但以十度相構不同被論如前財被強施无畏 清净故由此方便故一切作意所備諸行退成端故五依止自 名為脩然攝論說五脩名亦不同義意无别然此同對法稱論 等第八獨門者 論此十獨者至手相順故 送日謂一度一 文略出親難解无性易知此中指同對法精論故云言如集論 是此即雜行十度故一掛餘无性云施性中現有式被羅密矣 說言度等无有滯暑調緣水像止此故備无性云即為被故脩亦 在俯亦有三種對法說有三一身自在即自性受用二身三行自 在即變化身示現一切有情一切種性同法行故三說自在調能 通五法施通六等是故諸論言或唯施曆 設乃至或唯智澄說 一替都一切度十行相資放手相順故此中對法等我真如涌

弟卷記述論識唯成 廣出其相 論依備前行至不待後故 述目前前列後度設 党問禁故順後句卷然應因叙對法十六中一句二句三句四句 然俯謂有施非废不四向施等是有废非施即随喜他施等是 狭故也 者前稱後後待前方成故後不揮前前不待後而成故對法十 羅塞多獨在般若波羅塞多叉對法十二更手次擇門有三方便中 順前後旬等 論依備後行至非持停故 送日後持海 二說此依始禁地所有戒皆是施有施非戒謂我所不構施既以 前者後攝找前有施皆戒有戒非施謂拖所不攝戒以後或持 行性大般着第三百五十一佛言要由般者引施等故由此尚五战 净前拖等故前不掛後非持净找後故即以挟問寬順前白各施 " 論論 為卷事十 論若依此雜至應作四句 迷日謂有此脩惠直如施 第十六般

句餘五度皆作四句前有度故為前未有度故為三句者雜脩 者有四句成諸度相問有第二句此亦如對法然放更有必别不 有俱不俱可知然此依種類福如前已說然不約種類福不說 有四无漏亦你所除有别此義可思此為四果文易可知故不勢 迷日第九問各合六開十門此義可知如前已引猶大無說等 随喜他故但有三句有施非度有亦施亦度有非施非废除第二 二說永断自两沿是離縣攝受自他是去用於當來增除生一 論此十果者至除異熟果 故不以六度相構乃掛諸功德也廣如彼說謂施掛施是相類 能够引揮大垂云此熊椰一 信等是随順揮无許等是等流 論此實有十至緣出俗故 論而有夢說至或二合說 述日會相連也對法十 切善法是其相故是随順故是等流 述日十五界門約實而言有漏

禁時是 異熟界中說非不得餘稱論去富貴大生大朋為此三異 起是等流引大菩提是增上感大野等是異熟果即具五母或 解深密等說果有六大財善趣无然壞為衆生 主无惟告大校 菩謹地解六度中一一度後旨言此得大菩提此唯於境上提說 熟果廣大業塵場簿知五明處後三但約增上果中說深相連 編无編二合說故得五果非有无漏外各親般得五果也七十八 无漏資有漏亦得異熟有漏資无漏亦得離熟故言手相後或有 若因經增上經旨是增上 果那二末說前各九門今别度等得如 述日十一三學相構門於中初出學名外二正以學構度就學 是差别不能煩引讀者知之論十与三學至一切有情 法非己應脩外可断故三謂必利樂三葉為性如上應知 論過与 有三初以七衆戒為外二以有為无為光獨善法為外有獨善

二無至如餘處說 不共殊勝謂菩薩一切性罪不現行与二無共相似遊罪有現 調等推行級生等十號而无有罪生无量領夷速證菩提等是然 无量福德大三利生意樂大四建五菩提大如彼廣鮮四惠深勝 行与二非不共等是三廣大勝此有四種一種種无量學處大二 无性第七世親第八各有四殊勝一差别殊勝即三聚戒二共 ゆいはこと 北、ちて 述自然此三學与三垂有井不井等 掛論 菜十七張

第三 廣大合為三種如餘處者即是彼文 論定學有四至之所 锅故鮮此四空桶 論寺雖有 由地財故唯是无漏既言謝聞等不得明非地前已得此四及有 放雖有四種殊除欲初有此三聚戒幹即以第二共不共第四五深 述日文中可解然此唯在第四静應諸勝空者多是彼中 名难此及佛地論有解發智光明

並尔 論惠學有三至无分别惠 述目三惠學有二初辯名外可 **發别發一切界无礙神通故六作禁别調熊振動等即十八藥** 通 这終故除第二唯有所緣等五如被廣解密語六度等十思禁道 又能引發十難行等即自指難行等被雖有六第二差别即四 五門解之自性者彼太離 題耶中強重障故四堪能别調住静應樂随欲受生故五羽 即四定别且舉上首者三對治別調憋相緣智即緣真然這 聞思備如第三地除 目攝論第八說有六差别一所緣别以大乘法為所緣二種種 任将若助伴等合一十六門解三智除初解自性外餘十 述日若自性若所依若因縁若所縁若行 五種相以為无今别智性一雜无作意 得等三智皆第六故 論此三自 所得 論此四所綠至如餘處說

性即真如是遍計所執法皆不可言不可言性謂二无我所願真如 惠習為回緣言所緣者被頌言諸菩薩所緣不可言法性不可意法 所依必是必種觀心所引生故是心非思量故非心故被領言非心 受減解静故即智不成滅之无心等故四離如色自性便非是 而是心等言因緣者被領言諸菩薩因緣有言聞惠清等即以聞 如大種故五雜於真義異計度故計度是有分别非无今别故 所您者智所依若是心者心是思量分别說能依智无今别不 即此智於所緣中所現无 正理若所依非心能依名智亦不應理即智所依非心而是心由 即无今别智所緣也即是三種无分别智所緣也言行者被言 相彼須云諸善謹行相復於所緣中是无今别智彼所緣行 跟 幹非彼智故二雜有尋何地第二空以上非故三雜想 相能所二級平等平等生无異相处

前四前三如次前說以精進守護戒故亦戒掛餘文可知此九說 論若随顯揮至惠揮後五 迷日若随順備位地行相顯戒掛 前三者施是戒資粮戒是戒自性恐是戒眷為由忍不破戒故 有四裁攝自性攝可知除三餘七非自性故若助件眷属理 悟及三無各自初二位說若與心者皆通初二位此文可解不烦 門如彼論解怨是第一出外名門 論如是三惠至俱已格故 述目第二五位分别門加行唯有滿餘二无漏故諸位别此後類 餘二可知精進三學 揮遍第三學故七十八解深察說同此 通三三具掛十 論若自性攝至皆具相構 唯說論節卷茅十 論若随用揮至過禁三故迷目或攝 茶十八公 述日第三正相攝門

依服取色見青等相非此青相与色有異故此中且舉五門餘十

未究竟 審多解深密七十八說 解解 五位現種相稱門此中所說 **越数圆湖俯應學同此也** 由前四貨粮自性眷属守護備戒學也由空故園滿備心學由一 有者雖无别行義說有故餘文意可知 論此十因位至故 初由多理故四心唯初劫對 行中備一切行一切行中備一切行别如前已說然未入 時同也初入但名波羅塞多已成佛竟亦同第三初名大波羅 相策顯者通有无漏能无邊行故此中約法尔種子說通達佐言 **劫明 齋等 位 雅在 初 劫** 論等說後壓固心至極喜地解行地構被複說解行地是初 述日十三 今他今别門三 劫得名别一行中備一行 行地名波羅密多此中復言初无 又班七八九等說除解行地對法 法第十一說持任鏡明像中言滿 随其所應赤必十種一一皆亦備習位中 論此十位者至俱难无婦 达日十二

弟卷記述論識唯成 地行至十到彼岸 今别度就 循一 芝 度者何故三地名為發光史障三地除成熟至五地 論聯十 智為增上餘度非不備習随力随分故地地備十問者第五地倘 瑜伽等皆言初地施為潤上 度聞三性等皆如彼經論說不能煩迷 論十於十地至地地 指不繁文義 類无邊者解深察七十八說度清淨度家內房房 計山十義 幾至略亦網要 送日大文弟 者是滿心學非第二切如言三切滿已脩相好禁非我切外 无游軍明盛不可動軍清淨度无盡度威德度因果裁利 述日大文第三十地 相 好相好非三劫捕毁如上說大文上来第一以十三門 唯識論疏卷第十 述日大文第四以十 攝諸行六度外更无 脩度門有主伴行十地經構論題楊 餘度随力随分非不怕胃乃至土地

菩薩學道即由六度獨一切行等故所以但說十度更不說餘 轉像等中有四各一体十地二備十行巴如前并自下第三解十重 二初條十障者後别解釋中有十一障者無文次對釋世一思教 障於中有二初明十重障後重以二障攝總明断位明重障中有 行謂十度外无餘 子之上立 異生性故令對能依故說所依断即依当現本識同地二 障種子能生現行者上立此初障由此凡夫離欲界仍名欲界張 故凡夫名異如别抄說此障外性如何等言者謂分别二降依此種 性即无覆性者尔何故對法第四解无記中但有命根等是自性 文便故因釋佛地障初文有六第一出終一異生性障出親稱論 生不伏見道或種故以此作知性是常行亦可言種在本識点識同 名与此同十地論第一云凡夫我相障此名不然此障之幹非难我 論十重節者至異生性故 述目前各證得

二義故不名自性命根等不然不可為例今勘諸文前釋為善對 不言異生性耶各由約煩惱種可名除行約異熟種可名无愛通 依所断種立此性故与種俱拾問名異生性不定性聖法全断 法解无記及六十方立五无記中不言異生性是五无記事故既依然 種立故亦唯你别心無也問今以二障分别起種名為此性即二無 但依二降分别上立異生性不煩别說壁自無見所断種上立故 无異生性障若死无種性者既无自非聖道說何為異生性應說 聖應名異生未断两知分别障故各随望自無見道所断種上立 故若这性聖者名已對此性自無障无故唯依煩惱種子立故名 不空者名為赤断依二障種立異生故若不你者不定性聖者應 世第一法当見道合給今大無唯見所断見道无間道起時拾 所知志断雖日聖者尚名其生此何位拾各不同小無唯循所紛

盡故仍得名異生亦全得无漏應不名聖者各異生之性過二 少分名為聖法全街盡故不全名為聖言不觉性名異生治非 障不定之性已分断可名分断無生性二直見通名為惡己得

生非聖如全非得三無聖道有聖非異生如大無者得見部有 為論出少分名小聖全断盡名大聖第三明障道俱不俱謂有強 與生亦聖如不定性聖赤至十地中有非異生非聖如人无餘依 是全名分已對故言聖態亦分已證故由此邀應四句分别有異 婆多其為伏難言若 净无記 論二悉見道至名得聖性 但縣界此即文中第一出障鄉性自下第二對三無明衛同縣 雅然給於十 異生性節是循所断見道前捨故无 述出此約異生性各壁自新障

偏界 起无有凡聖俱成就失今既見所断種上左縣生性者即无問

十弟卷記述論識唯成

通有恐種俱此種拾異生去對如何凡聖无侵起失由遊婆多惑 述日謂无惑得与聖道俱难依分别二障種子立具生性其種 述日由此對法第七等問從何而得断耶各不後過去已欲故 去已城未来土生如何名断 公不与見道俱如何凡聖有俱放失問无間道起惑種不俱過 重城循处世間明生開城由 不役击来未生故不役現在道不惧故然役諸煩懼無面得 十九說對治道生煩性不起得无生法是故說名對我相應相應 縛谷光两知障难言断 断 是名為掛故非道感可說為俱問此言粉者為断緣納為對相應 俱牧今為此難非就大乘 為断如是如是品魚重生如是如光品對治者此品對治生此品級 魚重外非納法故治類惟障役二該新至 此品 雜 整故令未来 煩 性住不生法中 論循明与間至无俱成失 論二真見道至然不成就

新或耶希别相智能對路遊對法五十九并文對法第一等說問何 題云怨然作意者合緣一切法抄相行作意各如佛地第六部云問 令不相随順不能断種不同菩薩問此言助者為忽然智能的為 断時對彼種外如二乘者断煩脫種然二乘新空障等時但對魚重 別縁智能對此有何失總緣之智非自相智如何共相比量之智能 等作意能對耶各 怨然作這模一切法替无我法能對煩懼師子 佛能知共相此相既依此量而立当佛智共相是此量耶彼有三 說有義二是是散心位依二相立不認完心若在完心緣一切相皆 晃量 擂山此機 经智小男量 掛故 放无失即由 定照共相自樂故 相應所緣二對強煩心中又兩知障種障十地智是你好性菩薩 与不復縁境故後所緣亦說名對言處重遊雖亦通煩惱降然該 一十五 故放論与此不同由此義故對法非說緣共相智能断或者像 已辨不共他故若分别心立一種類能診所於通在諸法如緣罪花 与此少群被認一切法上實教皆名自相以諸法上自相共相各附 認定必為現量也第一說有義定心唯然自相然由共相方便 名為共相此要散心分别像立是比量境一切定心雜此分别皆名 說頭自相觀方能断之第二說如實義者波因明論立自共相 与一切他不一不興即名共相自相亦与一切共相不一異改是 現量雖縁諸法告无常非亦一被各別有故名為自相真如雖 是共相所顯以是諸法自實性故自有相故亦非共相不可以其 由此道理或說真如名空无我諸法共构或說真如二室所 非相去相由此義故對法等說緣共相智能断或者依方便 引絲諸共相所類理者就 方便說名知共相不如是者名知自

皆有我名共相緣此之智名共相智論實真如此實性故非是 分別心於一種類真如之上通在諸供說名共相或真如弊諸法 述日下第二解嚴重性者即二障種无堪任性 論无閒道 為有以問别起解脱道此一能也論為格彼品飯重性故 道時至解脫道為一述目第四釋二道別解脱道所始与心無 相横實而言即別相智能對或也共相假立己如前介論无間 性為格此故能此道解脱道起非难為此及證此品程候 同小無難日我元間道循有或得可起解脫道与得相進令 无間道 巴无或種何用後起飾說道為用之何作 論新 至澤城无為 問道能對惑解脫道強證城雖无間道已无或種證彼无 滅期 心别故 述日无間道俱雖无或種而未拾彼死堪 述日下論主各由前加行期心别故謂

无為即无堪任与无閒道俱滅證无為得与飾脫道俱生故解脱 若不然如何不名為佛前解但為證无為者金對心中帶八巴无 獨求 圓明故不名為佛然後解為豚依此二解并前菜人識換 道雖不違或得而亦有用此後意說種生現鄉同時甚差的 心由有愈重性故不名為佛明此位弟八識猶有偏為後重所依

前巴說至下當知問此義可然彼十地中地地新煩性障嚴重 此中魚重言非謂種子由種子其今所依无堪任性此名意重雖 位合解有三加此一說方金問道生有偏皆惟種生現同等故 道中有好煩惟種用於解脫道位可說除嚴重无間道中既 断種子起无間道時復不断檢盡无間道起何所的耶若无 明識的於孝弟十 茅干二

亦得无為而有差别弟五以此降即世遇 論雖見道中至是很 事各言 目氣 當知問若尔二乘者唯断定障不断種子无間道生住已无愈重 障於地所以為两知障俱新 无為好无差别者佛何故說習氣相續如来永无二乗猶有在 用復起 障俱所知障為本由无間道本障断故其未煩性障無重与 列无戴如来永无即由此文顯断習氣不得无為不外无為應 魚重得光為不各大般若經第三百六十卷說善現問言若 雜所知障外别起无 知障嚴重解脱道中榜故 别心顾 解脱道為答无問對魚重解脱道中得自在故問既 所知陷尚不得无為若所知障断得无為便顯三非 相續實非煩懼二無身中不能別无義菩薩身中 間道 非给然煩性魚重障无始以来与所 而不留之故无斯各如身見等至下 无此遇由此煩懼嚴重非能更生但

初執著我法障中亦有貪見詳外非是愚亦愚之品故下难此 **恐抵非紫及非異熟及等餘增上果等法及人天極中分別所想象** 諸非界等雖外非愚其是愚所起思是愚所感思令品以亦名 既言題經雜游之言通善趣分别雜俗故前說善无記若断 十八等說断打二恩如大可解諸葉界非者如次前等字等取 故想名煩惱論的斯物地至謝等果并 送日解保察七 善趣之中分别所恕别雜諾及果非直言思趣攝不盡故經中 及果故直言應經獨不盡故能起之中但說煩性以所知體与空俱 為思後諸地言恐维抄山併如第二地禁趣鬼非外是鬼故又 緑縛備道两断今百彼果是不生断如縁起中說故為此為二 節何故業果亦名為愚 还日顯 異生障攝 依不盡以是根本不說 恭果 等并者等取 論應知恩品至後维此釋述日

毀責名越此中不 無重是種故問現行久已滅如何言断各五十九說諸煩惱断 够 行言断也各不然彼卷次文解二對言諸經断者謂貪與断乃 有二種一諸經断二随眠断故二現行亦說断也問欲何不是伏現 愚即难无明此師意說难取无明与見非見俱名為利能說十 品俱起港二言恶越雜沿非必葉果但是此障品俱超恩 第一所發業果追言越者毀響言也如說半釋她名人中惡趣 知然分别障中雖有所知障非能發業感於也死非縛法故令此 地中断十无明故不取餘煩 論或彼唯認至俱起二愚 述日彼言為重愈重者 别言餘類燃餘煩悩但是利針節過数之 性等也 論彼嚴重言至无堪任 所顯即是彼二思之種前二是便行 述日謂第一言執着明是利障

ニーノー

茅卷記述論識唯成 述己二無者亦能断煩惱障煩惱障是共断故非此所說被二張 **搭根等說其新位** 即通涂行故以无明即是十時品之愚愚即无明故何意不說初 至按断五見所断見苦所断断乃至无色界所繋断断雜樂是随 地无明許是游好通二障種 樹論遊七卷說十種无明聖二無者非游行故若取煩憷即十无 同為異 論雖知地所對至 第二禪断苦极故後諸地 十一說第二空断告告根種子初空已断今者新彼告根嚴重說 初 對非伏或時亦伏見道諸或故知二愚是現行嚴重是發子又 地實對一障今說異生性障难取所知障不取煩似以世想 随波意前二是種魚重非種今此乃是二品听處无堪在性如 節如入二空至例此應釋 述日瑜如第 十 障品愚 述日以中意 說 庭重 维此為二 解 苏六以 障即元明為 論二無亦然至非此所說

不能断听知障所知障是不共断所以初地无明但說不染故世親 无明者唯依十地備 所断説即不說異生異生性是見断故何以 十无明故然无性但有一解亦不别說問十地俯道亦伏煩怪断被 知者對法十四云即已得現觀找彼備道位中准備而知障對治 至故此不說 道等者故不說見道所断為十无明數以說不除汗故差異生性 即便源汗由此故知其異生性非不源行世親又云為治十无明立 煩性障無重如言二障三處過是何故不說耶 一地别離十草外說十元明故十元明非即十草被自有三復次解 論云又所治障有其十故立十地别 云叉防治障有其十故立十地别 論又十无明至 循环 述日十地俯道位中亦伏煩心断彼魚重而

弟卷記述論識強成 中後初說故不說備障初地既後初說後九地中所說九障谁此 應知替役初說何以得知初地等入地心出見道等已更断餘 非正意所以者何不断随眠故此不說精論本及世親等設土地 備道即初地中唯断見就更不断俯啟地有九故又攝論第十 主各雖實物地出見道已備道位中亦断俱生所知一分合十時 更新備道障耶 論理實物地至婚此應知 菩薩留煩惟節助頭受生故非正意意趣於智鄉听知時被 述日引對法十四文為證若住滿地心更不断感如何論說十地 地中時既淹久謂二僧松理更應新若不更對亦者一地三時道既 无三品應无别故 既不断煩惱之随眠也問若亦何故初地但說異生性障不說 論住滿地中至道應无别 述日今以理各住滿 論故說甚蓝至方類對故 述日論

諸巷進由大悲力意趣一切 留煩燃随既故不如二無速趣圓你故因煩性助類受生等謂 說頑悩伏不減处毒児所守留感至熟盡證佛一切智也親示以 佛時方類對盡此等對法十四文也論二那行障至候 船對治道 粮找生死助悲類受生故名留煩惱也不如如来太悲 蘭分别起一分之說蘭餘備對諸所知障下难此解惧犯三蒸名 有情身等那行階義意大同所知障者前煩懼障俱生之言 犯三業 發禁所得果皆所知障鄉 各若發業抬生死所知障即不能非 故此中言俱生一分所發三葉是紫越愚佛地論第七亦言若所故此中言俱生一分所發三葉是紫越愚佛地論第七亦言若所 者愚品故解如前問前二種坐死中言所知障不能發禁何 極應留煩惱随賴化生由此故知意不趣對故名為留将放 送日十地云那行於泉生身等障世親 掛論云於諸 智故意趣听知障對治道不取煩

非必能發禁也境用别故言禁趣者是責名也論三間針降至一 述日第二解初是起禁之 果等故无前 由不善性即是縛也如心王等性即非縛法執但由煩性俱故令成 此文所明但是等流 是三米兴言那行旦攝盡 記菩謹一無所監各别即通有覆无覆无記故不能抬異熟 名趣不取恶果故無重如前故不别解餘論中言身等者即 障第二地淨尸羅故名越毀責為名如人應越不可言能敢 故不感異熟今實義者雖不善心與仍名 論被降二地至惧犯三葉 述目此葉 說不發者障智三葉不抬思果此亦能發 一葉界問法執既通不善何故非總各不 愚後是不了禁之愚非所發禁以亦 故論或难起業不了業愚 批計所統的

送日勝芝者謂等持等至随 三遅錐性枚聞思備而有忌失 循法忌失 述日十地云間相於間思備等諸法忘障出親獨論云 菩薩忍谷即初二攝即是開持陷羅尼及定等所發三惠空親 第三愚多与煩性中欲貪俱故名欲貪愚非所知障外名為欲貪知障中名欲貪 論被昔多与至依被轉放 述日彼所知障此 發脩惠越持親發聞思故合為文及似所發殊勝三惠三惠以 佛地等說即以念惠為躲被州五說有四陷羅尼法義既餘得 相近故雅說障備非不亦障思惠事問欲負者煩惱名何故所 知障中名欲食 是定故 為鄉言循連因備的行此連故言循連後因為名非備即惠 恵者即由五欲起貪多住散乱障我定及循惠備惠与定 諭由斯三班至及脩惠者 述日欲貪愚障勝安 敌名欲貪愚非所知障外名為欲貪 諸禪死色无漏安邀持者州五及 論被障三地至便能永断

等地不同 煩 至聞思恵者 地云解法陽障譯家名别 者等取我所邊見及我傳我愛与見俱者皆是此品及等取彼 有分别身見等法被為無猛名上品第六識中獨頭食等名中品 **安**要 法 愛 至 下 當 被降定及備惠所 是求便伏此煩懼无始来依所知障轉故 論二圆湍閉持 然從勝障故 槛 和是微細義意久同此中言第六識俱身見前第七識俱等 現行俱生身見等構 难說論敬事十 論四 别 述日以開 分二非一降鄉義 說三障此以上三地愚七八 知障 如何此名微細解云軍下品故謂第六識亦 思与聞持相近故偏說之非不降備 永断說教貪随伏所知為本断故煩 個現行障至說名微細 送日十 此軍下品故不作意緣故遠随題行 即我見傷等是世親獨論云微細

通不善性故此壁於彼二軍下品故行相軍細唯无記故又不作 速随現行故即无始来随逐於身不捨找身名下品非如分别起者 逸善灰等便拾於彼故此名下品由此三義故說名微細餘绝此 昔多与至亦永不行 中邊第一有菩提分障問既是两知障何故立煩似名論彼 故四地此問如何身見等障菩提分各由有身見等俱受迷執 意緣故名不品即是任運生故名下品非如見断强思等方生故又 身故不得觀身為不淨觀法為无我等故障菩提分即通障也 地不断我見等耶各非障法故 障断故煩惱之未亦永不行後煩惱名故說為新問何故初二三 頭生者皆多分与煩心同 論被障四地至便能永断 亦顯以上所知障立煩烟名雖有 一外而俱走故立煩心之名由所知 論初二三地至二身見事 述日此等障菩提分法

十弟卷記述論識唯成 持故如八九十地 行七地以求得現起者与貪嗔等餘煩惱等為依持故者此 離二如第四空言滅苦樂又正對所知障身見等并永不起煩慍 是被第七識俱七地以前已許滅者即負填非已前應減无依 地以前循有有漏道故宗全伏滅八地以去无漏相續方水不 論寧知此与萬六識俱 障中身見等故說二身見名永告非煩性身見亦起對治 出世故能永告二身見等二身見者謂初見道已雜弟六識中分 述日初地行施二地行成三 别身見今此復雜第六識中俱生身見盡處機說名二身見非今 福 禁事故未能備證若提分法令四地備得若提分法方名 述日第七識俱身見等法与无漏道性相連故七 論此強被細至第六相應 述日問也 論第七識俱至為 地行備相同出間世間有情多作此

此第六 生現行煩 似是俱生煩 似現行助伴被找不時永不復有說名 告伴随眠二者屬多謂弟六弟七地微細現行者備所伏不現 行故三者微細謂於弟八地巴上役此已去一切煩惱不復現行 别别法故前地照了大無教 二要特連菩提分法者以菩提分法得无隔空及滕光偏教法及 見等言非唯負寒陽及餘俱行随煩惱亦攝无始玄法二愛玄法 者後伏故此但是第六相應能深密七十八等說世尊此 地煩憷随既有然善男子有三一者害伴謂前五地諸不侵 有所依所知障在故知所供第六非七也問因論生論如何告 如断障章巴廣解記 說俱老無彼第七說俱者細故伏有前後嚴者前伏 唯認疏十卷 論身見等言至特連彼故述日身 仍生愛者此地教法及念恵等方名

如名无差别故緣被道名无差别生死健縣既无差别何得有歌 觀身受等及光漏道等由所知障令善心等故有放胀此地真 復有於耶餘文可解 述日十地震知煩惟習氣障世親揮論云強相現行十地望前五 觀四諦故有二條二節故障六地无條淨道此地真如无條净故 述日十地云身得我慢節世親攝論与此名同前地依題今觀 前應釋餘文易了无勞重解 論五於下無至樂但服者 縣彼道名无保 净其祭起 提分故名特進也前地隆鉛障障空忌所聞思等法此定發等 為得今既於空 推教法及念惠等起受於彼不得自在故障苦 地等說為細班親及此論壁後七地說為嚴相亦不相連由前地 但障菩提分故差别也 論六強相現行障至便能外断 論由斯四地至亦永不行 述日谁 相壁四諦為細壁後障故說此為魚

條法也 時能故解係密言現前觀察行流轉思言現前者觀現前有品 行未能多時住光相觀即後得智作有相節觀也雖作无相少 有 舉一生非不敢城即執流轉 无相道此細相為障 論由斯六地至就有净者 現行都有生者以行流轉以生為首實皆有城水有偏有生且 晋障班親同此由前六地作縁起觀流轉還城尚執有生城 深是相多現行即障縁起還城觀縁城道 净相為障 取伸相故至住无相觀 細相現行故故名為障此地真如名種種无别真如故此道名妙 論大細 相現行障至便能分對 迷日十地云細 論由掛士地至納城相故 迷日細相 相也然作意水无相愚印熱有做即 述日緣告集行流轉相為障執 述目由取无漏净相故相觀多 下八張

III N

二十五

十萬卷記述論識唯成 你净平等如故多住无相第七地中断微細生城相放无相恒續 空者无 境合本後二智少用功力即能得故不同五地十地第九經云七地 地 少十粒方便智發起 選 日二舟 中 即 贼 選城 中生 加行 思四 无 既 茶田 相 相 除此 城 相 樂心事无 中至不 戴意大同餘文易了 論前之五地至而有加行 相 顯有此初也十地云於无相有行障出親掛論云於无 空理抄坐中作有行即真觀中起抄有觀真真俗二 相 也 也前之五地 障 故能松无 論総找无相至起有勝行 迷日前六地尚取 触 任 村无 殊勝行又彼論解云无早智現在前時於无 作行者即空行也今言非安立行是 運 相 觀心循劣无相觀少第六地中猶複 不專熟水乃抄空中起有勝行两言 作意熟水未能空中起有胀行今此 述日文中有四一出外 二升相

即 欲 也其文另了故不能之 起八地巴上无漏相續无有 有加行与八地等别 今現何相者即能現之如現金銀等相珠寶等相皆能現故此 寬遍便於相中别建立上自在上自在者随欲現於大小上等 金銀等色即能現故上即被出上是假别能依相是實别所 日四顯有也此地以去一切 日未能任運入无相觀者 已前亦現相及出来名自在未能任運現故言現相者即是随 相中别分土故 此是第七識以生空无分别智及果即是減盡空等生空後 智皆可現行法執法那不連被故問若等流後得智法執循 論由斯八地至相一分故 述日三即愚 不自在故未能任運現相及生明山 煩 避 那 不 現 行 微 断 知 障 循 可 現 論八地以上至不連彼故 一時非此等統如何可說二觀等流 由无相中至得二自在

777

十 弟 卷 記 述 論 識 难 成

三十、

碳解 照通三元碳解随於一般於名句文中現一切般於名等是法无 論心 看郊城不肯進備諸佛七樹方能進起故唯自利九地之障四无 世親云於饒益有情不作行義意亦同前八地中得无相樂貌 縣二所障三即愚四想結即初二也十地云不能善利益聚生障 即 是此中法无碳解彼言法者是名身也白者的身文字是字身此 云一者校无量所說法即是此中義无导解无量性句久字即 ナム 思也找中有二初想後别别中皆初標後釋解深密七十八 耶 各由无 利他中不然行障至便能永断 述日此文有四一出 利他法故 言名句字彼文少隐後後惠弁才等可解即陷羅尼言 雅 識論疏米第十 分 别生法二觀近遠勢用所引故得别也如何已解 論由斯九地至一切音踏故 第二十九張 述日三

論二分才自在愚至巧為說 他水充端法身以两合敵即諸功德两起事樂謂智所起諸大神 甚深法即是七弁迎弁應弁捷弁无跡器弁无断盡弁凡所 二元碳餅境差别故前是假名等插故後是實外即磨故 領說豊義味并一切世間軍勝妙弁高下清獨小大等是 等中現一切方諸法上名打一方一念於中現諸方一切音潛是 及两合敵者即陷羅尼門三摩地門諸功德等大法智雲合衆 性諸門如對法第十四抄 起事禁 愚能障此至势九障構 能抄一音聲中現一切方音踏是詞无导解或極少找一方一名 論名同大法者是真如緣 述日文中有 真如之智群如大雲故名大法智雲 三一出鄉二所障三即愚此初二也 故迷日升无碳解能為巧便說 及别抄説 达日四 忽結也其文易了此四 論十枚諸法至

险 為 述日三即愚其文易解无勞重耀此但言種亦有強重 第十四志 論故集論說至大菩提故 為法由物持非名法持故 羅尼門三摩地門自在義物名於法得自在想持及定并整督 對諸地明功德智惠不同今不能煩迷十地第十說第九地 准上 配 四一標二顯三即四證此物二然第十地猶有障在不名 解深密等說此第十地雖於諸法得自在即於禁旨在熟 說頻對言廣如解係密七十八時說者薩地十班等 微級秘密者所障微細亦秘察故十地論第十時至及所会蔵者 述日下即題也其文 等說按量前後地功德多少然十障諸論不 論此地於法至入如来地 这日第十一 論由斯佛地至煩懼障種 述日四引 證此義易了集論

菩 薩 用 法 不 學 智 知 諸 法 自 相少裁无导智知諸法绝别相以詢 二十

名独說第四知随假名不壞无邊法說又解一知法差别三然敦 解第一知法无弊性第二知法生滅相第三知法假名而不断假 認不能 身智知不嫌說諸 法以樂 别三随言音而為說法四臨所樂解而為說之彼有多復次 下障部自下第二以十一障即被三障於諸地中伏断前後家勢有 明現種伏断位次二 勢引應勘瑜伽六十卷偷義不同於此中會 一 随中上来第一日依解冰密等響十一地障 断類漸三釋四道差別 論此土障 中初趣即二障後別解釋此即初 所断雖但所知俱品不行即通而此 部无导智知諸法次第不断說也又

等說者直往菩薩彼暗現 亦能断故然此今别煩性現行瑜伽五十八等說出間道难伏俱 无此能也緣起經說內法異生治放逸者无不共无明故邪見等未 能伏至加行位今别納者亦皆能伏由此菩薩正智勝能出問道 生者愛若患群近鳩陽不言能伏今別煩焰此據異生無性 别二取此在加行位若貧粮 **维真見道真見道中唯取无閒惠城智生故認初断非相見道** 邪見欺等伏而不行非以六行有两於服菩薩不為非以菩答 趣誌 今别種子不論二無說菩薩者於極喜地見道初對以見道位 位次後釋妫難初中先明 性稍寬乃至相見道後得智起位久時猶名見道今補抄相 論煩悩障中至 起地前巴伏故前悉云唯能伏除今 位此魚 現行亦能伏城二細現行即去 煩惱障以射性麼重三乘共断易可見 地前已伏 送日下女有二初明二階伏

者不然近中所說見所的者強類受備所断者通漸有學熟學 今尚行即我拿等有失念巡按的地前已能少伏非有别相望前伏 之人地已去財損伏盡如阿羅漢有菩薩不你畏者故处煩心怖 ,貝可知其以伏者与此何别各道力插機不能伏盡為煩惱制也 前卷解 論備两街種至肆竟不行 送日備两断種 前已伏問花嚴解十住第四心去海住子是中永離三果煩似如 必旨起即貨粮位已不現行唯今别倉等二位不起故論總言地 越始前亦能理无幾故瓔珞 經說三賢善禮雅伏不断正与此同 後皆類掛此約種子不言魚重魚重者十地中亦断故伏俱生現 前港中言俱生現起未全伏除也言暫起者謂十地中前三地猶 起我見等故心地目前尚起貪嗅等故問其在地前所未伏者相 奉語 五十 三ナ

ニナノ

弟卷記述論識唯成 一七識俱者至起位方伏 者二種俱无八地巴去亦不故起任運不行道力縣故此是對路華 過十地之中与煩惱俱防知 路多分亦你非此俱者地地可起 **燈頭跑此而伏然由所知加行伏故說煩惱伏非前加行故伏頌** 論循所對種至方永伏盡 照說由於地地能為障故故十地中 衛次熊断乃至十地方於伏 述日如前卷解菩薩加行雅於於智見道已前难伏法執其煩 盡由前道力折伏後地防知障 現今其不行名之為伏此猶事了 十四文如前第三卷引解 还日六 識俱行者八地不行以二空无漏无分别智必及此里派 空後得智等相續不断能遺滿力識二執故不行 八地以去第六七 謝何者猶行 論八地以上至熊連彼故 述日此中断伏時節等節如煩 建日第十識者、地獨行以法空 論所知唯中至地前已伏

苇山者水前地中亦能伏之現行庭於種子連於道故又八地以去 識俱金對方断於十地中有伏有起五識俱者設是後地所能故 未轉依得无漏起以第六識勝无漏追勝勢力故而伏於彼治 論前五轉識至障不現起 被二節不今現起此五識俱老所知節地地分新能隨地故事七 智及果方建法執第七生空智及果行相近無不相違故 獨能現起華方識者准此應知亦地地断亦能伏故問俱生煩惱 十地不除何故此八說二障三住中断 論雖於備道至三住 五識俱者雖不得對治由第六俱无緣伏故令不現我七世前 不現行於无加行无功用无相住中一切能障无生法為諸煩性 切避逃諸煩懼品两有嚴重皆悉永断一切上中下煩懼品皆 述日下 澤始難有二此初也如彼論說於極惠住一 送日找十地中前五轉 識 設

說金跗心位亦是彼成猫 觀心初起无間圓滿别故現起二階多分少今全今无故一切煩 三住及所知障地地能 心分别俱生永告不行畢竟離故无生法忍少净多淨極節别故 住中皆选水断 中當知一切煩盤胃氣随眼障身皆悉永断入如來住此中意 所有無重皆悉永断一切煩性皆不現前於敢上成偽菩薩 故此論本由 **準識路論卷第十** 述日第二釋始三初分齊成滿位故无漏 无别故於无漏心未得有相无相漏故 菩薩住獨故所知障茲 具有三一在皮 何故但說三住對也論雖諸住 八說也若煩性嚴重非彼種子即能 行无切用无相住首永對三在实如来 清淨智此中意設已断處故廣如被

論此二障種漸類太何 何問也雖已說断但言菩薩法弁二衆亦未約識明新類漸故 八十一品並同非想第九一類品類如断善邪見非无九品故成然 第七識中已廣解說又雖緣內境自地之境境无 無紀多點類故 迷日真見道断名頻者叫是 名一品非三男中惣无嚴細 黑又解防障既同断无前後名无嚴細非光地所獨想是一品效前 **你果不同餘六門障有異對亦有殊此第七中隨種无強細者** 同備道九品别断名之為類五十九中有此誠說此於見道對 此女中无先伙備後入見道一品對者明抄見後方起備故不說 識者顯此五識有分別障此之類斯如前邊解備對有三然 論弟七識俱至无愈細故 述日自下第二浙二 难種鄉 類去 正義又雖三心九地想合以為三品不 論餘六識俱至三界類断 送日唯障无學及

十一也但非以下道能對上認由意樂力别故應作四句不亦但以五地得第 色性如不選打五地有欲界斷對治故此亦應亦應說此義理不違 釋者此中初以九地渐断是衛次得四果者得預統一來必依法 至其不還亦你然必起无偏對治道方始得果問有入静愿无色 起断對治道亦有何失此亦不然五十三說不遇者难五地於欲 界有断對治不說无色有又此唯超越非公弟者第三原光地合為 九品對者唯有利根諸預流非餘果餘果不能起勝作裝數第 三无色斯有何過然加行心是色界物線三界故无間道可能完 一有煩悩故指端経及分别功德經中說初果由加行心能以三 界九品同為一聚合為九品 得第二三果二無别者唯對法第二百川处廣如彼抄略解 断問 准超越不 許 做五地此亦依

三界无色於下光鄉對治故尚不許弟九无間道入根本沒得次一 品品别断难立二果故知依四静慮三无色不得起中一果及次節 得二三果有取前解彼久說多分不能得根本皮等非必一切皆悉不 部第三果光預流者得四静應及三无色 證起果也於備道中 說領出雜者入諦現觀已依赤至之發出出間道類對三界一切煩性 耶故依上根本四静應亦得此以下道能對上為由意樂别故餘文 尽得下断或道不能起上断或道故遊觀可尔今依集論第十三 識通魚細境第七唯細境三 不說唯依亦至故不亦受變易生起无漏者当不許得上靜愿 種脩所断者諸地渐断 超故又被境中各通魚 論所知障種至有衆多故 不同者以通緣內外境內身外身 細非如弟七識唯緣內故前之六 果行相唯一類所以金野心野流識 述日所以六識俱所

十一道非見道中有如是事以其根此印證无為斯不容断惑故設先 第二品要别数无間解脱以根針故乃至九品亦尔次第發遊並 然品即 地一加行後一勝進故加行縣進或被或別易故若為品 然由有九品漸能断者故如行財進各分别起若一入觀中随断 漸對出觀若不出複掛九品者无閒解脫必各别起難故此說偷 即完第二念解脫此第一念解脫不得坐第二品為无閒道其中 連對法弟九說其无間解脫必各別起者如起无間道断品已 故如行緣進二道物别不决定也此依容豫縣進道說不尔便 别别起九品為九品加行及滕進者或但一加行及但一勝進 中省行相有九品故品類差别有衆多故防以諸地分分别断五說 由六引所以通二雕如前二降中說 送日自下第三弁三無四道同異二無加行勝進 可有 論二無根針至或惣或

第二品為解脱自品為无間与第四為加行第二无間壁前即非 間望初為解脱壁後為加行至第三无間道壁第一為縣進与 此初品无間望第一念即為加行此解脫道望自第二品即為光 至皆容具有 送日若菩薩利根如初品无間至第二念即為解脫 出道伏後入見時亦然一品与見同對不為別道 論菩禮利根

朕進但是解脫此是菩薩十地 在中掛 两知障時分品類排次街 餘品所有加行无關解脫道名縣進道聖此品是縣進故即是別 求故具四道不尔便无四義具是對法第九說財進道者謂為断 法若别别断一一别起由能印證及能断或復能容豫復能於 别望前有也又去或弃告出煩惱加行思惟諸法等即是别起勝進 器識 麻十

行相即二無也或憋通三無今此既論二無勝進或别或熟不遊

拾此向阿語道以不復現前故必菩薩雖不言向思亦得勝拾多劣 名解脱亦有非次无間後之解脱亦不見許有項有加行道中間稍 進无漏四道除中間及有頂皆通四道二處唯有勝進解脫道類 者佛應有勝劣有漏四道通上二果十地皆有欲果唯有加行勝 加行非加行智佛唯有解脫道是前勝進道自空无勝進勝進有 如彼論及被抄解此四道通 名勝進者此中不說若不尔 佐證得後後勝品道時捨前两得下客品道如證山果所描道時即 遊加行智通有无漏不遊加 役品所有諸道是前勝進故其如行不知為趣求故前所有无間 朕有加行等无失有頂閣琳加行等不成對法第十三說於

強題觀 解脫品非後加行又今此約别起行相故言懲别若望此品後道 者即无不起財進及憋勝進者故府 行道故若蓝金剛心亦有加行道在運 三班一無有學及无學通有獨及光網

整名待多也 論十真如者至而不在故 先不過今者方遊亦非真如可說過故若不約益說遍 何法通行 有四上來已明三記自下第四明所證如松中有四一被除分二 品以為中上品也若的轉滅義一種子轉為上中者即下成中不後 以无少法非无我故无性云此即法空无有少法而非空故彼然 如者攝論謀十地中說出親善謹解云謂此法果遍一切行 不現前如得界故今然此文即轉齊義三品種子各各别有不具 彼也无有一法非二空故新中邀游一去由通遠此證得自他平 於說一无我一樣學對旨不是勢用别故令此所論一些如是越包 別解三糧難四廢立此中真如約訟弁第若不尔者且如初如非 何名二空之所對治二行相别答執法有弊報法有用二所给别 法性稽論通云證得一分猶有後地不名全得故因論生論 述日解能證得

Z T

十弟卷記述論識唯成 謂與経等法受断故不計我两觀此非自他獨新中邊去由通 善說新中遊去設為外統等三千界為永此法投身而取不以 論三殊派真如至極為群故 送日由得三惠與大無法觀此 題寺士一切法中軍為殊以出路因謂具无邊德新中邀去 為熟備招應出鄉舊論難 由通遠此作是思惟是故我今於同出離一切行相應過備治是 也有主宰任持行相别故故能治道亦有别也 論二軍除真 如至軍為財故 難意同无性 教根本真如名勝流如无性云由的流教勝故結身命求此 去找此中无計我所无猶受我所如此別人无有繫傷无性去 过日由離 犯戒 證此真如被強嚴故世 解故不利之下引别震同處不說 攝受真如至所依取故 述日出

由通達此得十意樂平等淨心 自他无别无性云非如色等相續差别或与世親同或与此論同 真如至類有題故 亦得謂唯一物非如眼等有别類故中逸去此名相續无差别義 猫 論 云相續无別如世親去 我两即不構見今言我執通見及两上谁此釋論五類无别 執起時亦取如故今不抄後起我等執但言我見即不揭所但言 為境故名為我所餘論說之此中但說我境聚故樂離彼法我 无整属非我執我慢我愛是无明邊見我所見等所依取故俱言 有情相續差别各各有異即如不同身各各有異相續即身故故如 我四即性狭故由緣法愛无故我見等不依如取之謂此真如但 達此乃至法愛亦皆出城又能今山中說彼皆不盡理應說此如 述日由生死退機二皆平静故无差别 謂抄山中外无有異非如眼其随語 論方无你節真如至後方

区区

安立真如无别出親同謂教安立為勝義法母善不善其此无 别心新中邊太由通達此知法无相不行製經非種種法相中此 净此論等談如弊中邊因 别真如至而无異故 領起法无你无净非謂如也由真如故法无你海名真如於无欲 於四諦路淨因果无有一 唯識渝疏卷第十 送日 班親等同精中變大四樣六地十二緣生四處 如射 談法非相運也 論七法无 述日由離生城 細相現行故雖多教 法可必可海新中邊去由通進此知

遍計所執增雜餘二性減能又一解与世親同去游法減時而无有 述日无性云謂法外无用所以不增諸法不壞所以不減此即離 空方便智發起有中殊縣行論八不增減真如至俱自在故 俊教談如无異彼像如談教无異綺手一邊亦不進也由達此如即

三大

自在一名无分别自在二净土自在三智自在四禁自在第八地 城學法增時而无有增即對除不減得净不增令此後別離增 城就故部中邊去由通速此證得无生法忍抄:語清净雞除品中 論九智自在所依真如至得自在故 送日中邊太由智自 情受勝法鄉非謂全得智波羅察 如文可解然无性去前諸地中雖亦得此无美别住然作的用後 不見一は有城增故即依如說法无增城也二自在依如前已解 十度十地偷宿无性去謂此地中得无是解所依四故分證智改雖 客分松一切は不随其言善然了知諸意挺義如實放熟一切有 乃得成於此地中能无刃用随用即成故名自在新中邊公有四 在周端盜得无具解故餘論解同問得此地已得智自在者何故 难達初三名无增限走别如故其相自在名无分别如彼既解 論十二葉自在等所依真

一初除前生下以致論端第二四解所證得果 公随欲化作種種利樂有情事故然持 一證勝得恨立十種 論野初地中至 位有十故圓滿真如名乃至如來十替 **憋是第一明證得因自下第二明两** 五初地中於士真如非不了遠去園 随得果上来雖有四段不同調十 其好難真如一味何客分十真然質 裁同此 論雖真处性至假立十 就解領本中初昭後廣 就 實中 義等至能持能断随所欲虚空散 **尹神通及陷躍尼三摩地三種自** 是勝解行之殊相故今又解由冒勝解者是初位初位信雅識增 略有六種 故令諸煩性少分現行或不現行煩性現行即係熟愧即熟愧者 解行她故在初二位及熟愧故者即二位中世親等解去有惭愧 依果二轉係者若提但縣就正明所證中有二物的在於證二 位地前為二十地為二如來為一下應當知論一損力 明轉依初中有三初想樂 能轉至亦名為轉 位断伏亦名為轉轉之因故能伏轉故實證得位謂通连位 習位許故此非真出親无性描論近第九去有除解者是除 如是菩薩至便能證得 日初二位者在地前第一第二位 所證佐也此中貨粮佐初說點開 次别解後料簡 論轉依佐別 述日是初節前起下西證三轉

送 日以有相无相 機通 及九地即備道上 如故說初地為通连轉世親揮論公前六地真如為真俗觀現不 即空而複於有有相觀現真不現无相觀現非真不現由此理故 入觀時或非真惡真不 習故由整愧故常善非惡有二除他鱼通二位故為熊轉弊此与 日轉至真領轉 明論不同不可一难強文可知 日即通達位在見道之中已證一今轉依法固協故論三備 如前二位中解又際解 中也 相第二位能伏唯識相少伏煩悩名有 述日謂十地中即除初地見道餘初地 真俗開雜現前或真現非臭不現謂 謂出觀時令真非真現不理故父亲能 、論的初通達断今别二障證遍行真 者勝無數得失安故信數初增久不 論潤大非中至現不現不現故 論二通達轉至真質轉依

發四地為備習轉我以十地断俱生二 障飲重衛證真如義等說 逐日第五亦同通有无學一唯自利二有於默三难達坐室四难 備胃断除庭重多令非真不顯現故此、說由第七地稱名為雜 煩惱未名不難煩懼非真猶有現時但无相觀長時故認多令 現因故說通達轉在前六地 論本通得二解不言非真空不現故論四張圖滿轉至利採无盡 述日第四可解彼此論同 備胃轉在十地中亦不建也然此論中乃言多非真不現者為 非真不現非八九十地非真有現時得无相機長時種類同故說 開七地二獨論響皆響言強有真現非真不現役長時說然攝 述日攝論又影備習轉在後四地由紀无相觀長時現前身猛 亦不相連 論說所書轉至不顯現 論五下以轉至名下劣轉

十弟卷記述論識唯成

第一約位解轉係記下第二正解轉依於中有三第一總解轉依 即六轉依中第一假五轉未得真轉故餘五真名轉真實證得故 得故不言圓端轉者圓備轉 重力證得故又解既言取廣大轉明圆獨轉亦在中略整獨故 如来廣大轉在菩薩今明 不說此六翻前惟前應悉生死泥縣俱无依默者大悲般若 應起故具一切智許名 煩悩五难證真禪够大无勝堪能真揮級者謂真如由思擇 此威故无牒堪能者 雖轉條義然有四種而今但取二所轉得等者前别本領所 述日第三那簡領中所取轉依外者难廣大轉拾三魚重照證 张日捐大無說即諸菩薩能越證轉故如來已轉故 切智等故 十地取廣大轉要地地等中擔二魚 對禁產說廣大轉對二無說又圆備轉 有勝堪能 論此中意說至而證得 論六廣大轉至名廣

四能伏道通有漏无漏三智中通加行根本後得三智有漏 力令俱煩惱亦不現行名状煩惱障非别起道名状煩惱點障可 知外雖第三節應欲伏四也以上或 減水即是以後得智伏二 也或加行道能衛伏根本後得智類伏或根本後得亦能漸 有二一加行道欄二无間道攝卷无速也以无偏心任運 无加行智 亦无有 編心 九行道能類伏者故問加行智通无漏不各不通入地 依之言第三升此備習位能 證非已證 根本智故如前已說名如行道非加行智加行智有作意起 无漏者且如母第三地无今别智断定法要俱所知監勢 論一能轉道至漸類伏彼 解轉依名所目義初被標後別解 故問者尔對法第十等如何通金 述日下別解為 論轉樣義别

隔言有锅心巴排加行更言加行復何所俱若加行智通无锅不

求彼但是前加行道型作意趣求故加行智不通无漏或復對法 加行智不通无偏或說亦通无偏八地非无者无有偏加行智能别 深經求者入地以去有任運越求故今此初說加行雖有帰心如 獲二無等通 說金剛等必有二非調菩薩金剛心中有加行道故 曾習二相執所引三未能限伏城此相故不能断惑或如行智是 能置所置真如成辨故能断三障非加行智問者加行智不通无 對法說金剛心有加行道通无偏不簡菩薩故 論二能所道 能越水所證真如越水所列无分别智未成辦故不能的惡死 至未成辦故 述日以有隔 别智是加行智所引真如是加行所越求證即由所引无分别智 雅識論歌光第十 心加行智及有偏後得智有四数一是 州九 整

智有此断能諸經論中无說後得放断随既非諸菩薩見惟一道 智别故復重說自下明其无編必及根本後得智 論有義根 前断的知用根本无分别後断煩悩用後得智故論有義後 既後得不然設作无相觀相分境相仍有故不能部唯无分别 領作此問各分别各以三智中加行智亦无分别此有編道亦有加行 安立非安立部相明了現前无倒證故亦能永断迷事随既迷 **本至故非断道** 實有相觀亦能断之 論故瑜你說至相執引故 述日第五五五 說備道位中有二種道初即无分别智後即後得智後得智色 理随既行相深遠要證被理 間解脫前言有編攝被三道後言加行為前三衛中根本後得 至途事随眠 送日後得无力能断逸理見起等随眠而打 述日此中初說唯无分别智能断二 障随 方能断之迷事随眠行相徒近雖

第九品道時起无分別智 地游光品道時方領断而前八品既先断條煩性可起後得智断 節者若不出機即断九品难无分别智断八品之中选事煩也不可 而能断行相线近故問何 此唯二無非答摩非菩薩 障是根本省断煩性障中通二智断然為途理身邊見等各枚自 日諸見所断雖有迷 理觀一品断此及循环 无今别智掛餘有負惠悔无明及此俱随感迷事者後得智 名以有偏道是能出間故无能出間道能永 念非十法二見超頻断故迷事之随眠 亦是根本對亦是後得對各不連理故 以遊理認故此約九品别起无閒道 九明二見及此俱根本及随迷理随 道不断迷事煩悩随眠故即难所知 論由斯理趣至俱能正断

遵亦能十地断所知障中有執非執非執者亦名迷事故亦許断 皆不能處不遵理故非潤生故非縛法故之解用後得智斯菩 知弟四句者際上三相或調對所知障不可說上下自他地對故然 識不遇生故由此應作四包有依下地對上随眼如下地得聖新上 生者發現九品過方鄉即雖无品數非知七識金剛必新問彼金對 地第七誠中煩性種子瑜你等說要金對心彼方對故事三句可 聖者種子潤生故失雜下地欲時其身見等症領的就不同第七 我見等種過者許多者有不過聖人應以現行網生效既許不過 方街有何效耶各即有色无色界有學聖者起光漏道却掛下地 切種識中随跟有在上地對下随跟如在上地取无學果對下 入觀道中前八是後得第九是根本智故即第六識中我見等俱 祭縛相應縛故可能地對此即在下對上在上對下於五六七說

證有漏不水故不能對处五通等異生聖者所證有異領与 既後得亦有相如何新随 後得雖有相非執 两到非縛所級又非曾得取境相時分明親 不過明与不明各有别故由如是等種種理故亦即是彼二智 即二唯六七識合各得為 生者以我見為首故先出 以障你故雖未出本堅執之者非執之者何好先對如煩惱障侵 知雕類亦應公與等今 **危性等二桶論等但以阿賴耶為轉像對法第十一轉依** 轉依今取特 近日像他起 跳 又此二智並各有相此二何别答 **再未能的本先送事者亦可粉故新** 雖亦此依非根本故此中不說 雅 第八 論二逃 陪依至故此 别妙絕古今於諸論即實未開也 句問有偏曾習赤股相故不能對随 送日前談快池

述日實我竟法自性本光但對妄情妄計沒有今長情鄉光境 極依他為断依他既断已 位言真者有二義一前有隔不能断種故二前後得相見道等 他種断故不復能出現行之必要執我法現行由此断故題及 障治相違如明与閣說之為治者此即亦中名拾依他起惟由依 子說不能持種故又是所奔拾中構故論三所轉格至多執 二非及大乘有學位雖有渦者并佛說即通无鍋此雖然現行種 過是以能轉通中獨放亦不被找彼餘久可知持種依中弊难在 對後略有二種幹寬清諭被无真如故被找對法无被道故然 有三一心轉即真如二道轉即前熊轉道三魚重即門類那故此 述日謂二障種者此出鄉指在何時即无間道現在前 論所執我法至遍計所執

7

名紀淨此現行識非餘有滿多无滿種像故皆外并恰 論故種

切有學極明簡二來无學然净本識者淨者无端然者无難非如 圆满故強明者行相今明異前菩薩智彼不明故或極圆龍一 捐二 財法唯此不特故為言三性皆拾義 論三所弃格至 皆永莽拾 對心假說此境亦名為動由此道理名擔两執諸有處言粉通計 記法種全典熟生少分除法執一分故多无漏種即十地中的對 天情名指二有隔依他此有三種一障法如此中言障治相違名指 行及此種類中下品種由金剛道引轉極園者異前其強所依未 所執者義在我此然三性中皆有指義一過計所敢如此既是對 二非障法下四奔恰中捕三 伍七識等善淨而不然本識然而不淨今此事人无漏相領故 述日 請餘有獨者即二降種餘調有編善三光 圆成實此有二種一多亦所奔拾中

或業俱巨何故餘有漏法不随或俱捨有渦成前拾及多光漏水 說為重与種无間生務解脫道生但為證滅 論有義尔特 應然由此理故金則追坐有獨等城如明与間不俱時生此即意 餘至俱時擔故 何得在又種生現既俱時生種随降已云現如何指有又三思趣黑与 和起降近有漏赤名為佛如見道 拾思趣因果同時此師之意即 說金剛心中巴得鏡都仍完名佛非越解脫道證於滅故諸光漏 滿法及家无隔金剛心拾為此前拾為此俱拾 論有義两 給已至生死物法 一章種有餘有渴及劣无漏二障種既正已除有漏法及劣无漏如 說得勝元獨亦捨多法如得思時即拾投向如前已說既言餘有 99名者生死法及劣法此乃想言不能何念能指此同對法十四 述日此種格已現行彼法亦永不生由此道 这日第一師拾与二降種俱明拾故由有

ヌナニー

至應无用故 道生證極殊勝轉依圆滿无所熏識故无生死法无多无漏熊的 有編等所以二點菩薩非死偏國以两知障種有故禁者令難云應 送重与无間道别如前已說故无間道非佛的脱道名佛以既金 識即住无間道應名為佛者此位也名佛能脱道生應无有用解脫 又无有滿應无所熏識非善无漏可兩熏故若此位善權已无所熏 无間道不相連故為重連轉依置進无間道又金對心即劣无漏 剛心已有是事用能脫道何為次解前即之理云若由二魔種消餘 生死法者謂有渦法語言等隆生死法无生死法无何名慈謹 如何此位劣无漏已无又者此位彼已指者菩薩應尤諸生死法 雅設論既十卷 述日第二師 說金 對心生猶未拾被由餘有渦当

若亦說者應成三說各此許熏明種生現同時金對心中猶有点 圓生何不名佛又種生現必俱 治之以解脱道 位第八净識非多无漏餘有漏依前即欲釋後 **找意白種現界時前已破故** 同時但不遠无閒道故所以与无閒俱時拾故汝所作難非領 難思作可知然此二即俱不連理所断拾中煩性一分所弃指中劣 依中巡悟依方有所断捨及所奔拾少分除多无漏劣无漏但由 故又三路趣果与業或俱巨如何此位對有前後者前十一障中 論由此應知至非被依故 无漏一分通二非有餘唯大無又由前能轉道中能新道證所轉 巴言嚴重連解脫道即題越界与或減與時何得今時率情為難 位餘有編等其種已已沒看種現具時可如所難我亦種現 此中不說此即意說亦種現同時 時生如何種已其現猶有者誰言 述日餘有編等解脱道起方季

N-I-I

法界 妙觀察智為能對道解既道位正證但勝有加行必為希求故 您出聖人祖縣外次別解釋四種退縣初想出外即此文是此前 得勝格劣故 落捉名所願得文意可解言真聖道者 謂真聖所起道名聖道 二初忽舉數以廣解 經未顯維障方額故外一如約額成別第三別能回種俱服找中有 若非對道印證各得通三智品除成所作者言證真理之聖道於 谁正好智非沒得此依大位者通三乘随其所應由此跟縣在 想舉此别解後想結此即初也 論一所顯得至清淨 論一本來自性至故名退縣 延日下别解中二果别故即今為二就温 服中有二初 雅討的原十老 **論四所轉得此後有三** 退除義列略有四種 述曰此學熟 述日下廣解也被中有三初出 述日此中有三

義具功德者以能順生諸功德故功德性故名之為具德與宏湛 除人其性本你者釋得服名以圓然義是理除故下三中出於義 已解記釋雜一切相者離所取相離一切分別者離餓取相尋思 然故无生城衆生真性故平等有法性与法理非一異如前第八 佛地弟三老清净法界解雖有容游寺者 釋本来自性有十種 告依永盡異熟猶在名有餘 路絕顯唯內證非無心境名言道断者顯真自相非假名言两安 釋名并难此解 論二有餘依至故名祖縣 空所顯的診所并因除依得類故以相即真如前為八卷餘此如 四個服外吹九聖三無弁别後被結前此即出幹初過服中文意可解 足處非言依故異有為法准真聖者自內所證者凝能證教學 調一切法相真如理者此出射也即七真如中實相真如理被去二 依依者身也就實出外故是真如 述白顯其因盡

子一口

三是服二来无學不定種姓未入地者有初二定姓者有初三直往 出煩性障此中有餘約二無說以言雖有微皆依故依謂依身 以其所雜類此但服以大無中難見相與役易處言論三无餘 依至故名涅縣 無今别沒服具不具抄中有二初兒聖三無具不具二問各分別 生智悲故或由智悲孫證如故我生死但縣二俱不住然此雖起 不生名符涅縣亦就實出外通三赤釋 論四无住處追縣 至故名涅縣 迷日山所知障者類难告禮得非二張二張不 由此経記一切有情平等此有本来但縣凡夫二無有學亦證沒 論一切有情至可言具四迷日一切有情若允若聖者皆有初一 悲智二用躲性恒鄉故名追縣此即第一出追縣弊自下第一九聖三 思出所知障故大悲般若常所輔 選者出无住因顯然此思縣 迷日有漏告果所依永 無由煩惱盡果亦

中有三一問各佛有有餘依二問各一,我有无餘依三問各所知障 也有餘三者理可知故為此問者佛有有餘依應告依未盡 入地菩薩有初及第四无學迴心入地菩薩有初二及第四如来 名佛无餘依有非告所依身在故名有餘依以佛世算具有无 廣說餘者如文可解即凡聖三縣具不具也自下第二問卷今别於 弱所依蘊在是故世事可言具四如来亦有有餘可尔 論雖无實依而現似有 有餘退服而水現為苦諦等現似有有餘追縣此即相同二熟苦 得涅縣芳 論如何善遊有前餘依 姓日外遊問善遊者佛 具四種有此方位差别故若断縛得果及得位处同時異時各應 解論或苦依盡至可言具四 述可又解与二乗别約苦依盡故 述日此各雖无真實告依未盡之

777

11

十茅卷記述論識唯成 亦非有 言被都无阻縣被云唯有如來成就一切功德故得阻縣阿 論者聲聞等至說彼非有 述日二解經文此等論文前約有餘說无說有次約元餘 餘姓行不成故不能事不究竟故當有所作并乃至說言去 被三無都无阻縣置有餘 依一般亦得明知被言有别意題論然聲聞非至不依前三 羅漢等不成就一切功德故言不得言得俱縣者是佛方便語 照 界 遂 是 故被言无无餘依 乃至廣說被經認二無不得但既放經不前无何涅縣既有餘 說无无餘 依故被言世尊二無有餘生法不盡故有生有 以外人問若二部有无餘 送日外中有三初論主先却質也謂勝題經說 依但账如何有處說彼非有即勝場 依短縣被二無亦非有被絡如何 述日下第二問各二無有无餘 論有處說彼至彼

一說无說有後的无住难說找无想依定性者義意可解 論以說被无至与佛有異 說二無各有无餘俗俗實真如說三無无别依書提說三無有異 人問諸两知障既不感生如何断被得无住處无住患者是俱服 身智而由二無能證此派可說二無有无餘依非有身智在時可 餘文易了謂有二無者關不空性身智減位本時雖无二無 找中有三一問應不得追除 亦可依无住處說三無有異然今且說菩提差别論諸 温縣者解脫總其所知障既不能發禁感生如何對被得无 所知障至得无住處 述日下弟三外人問所知障得俱服禁 住處前言断町知障得俱服 唯識論十 二問應得擇城三問菩提障此外 故禁二地犯戒愚是所知障雖亦發 述日下三申正義 依不空性等

エーブ

第二問應得擇城沒跟即以擇城為性故下各各中有二初答非 如所智不能悲亦不生故 談禁

態

感

水

生 你時断煩心障故勿以佛地論第七說及所發 聽是两知際便謂 後吞是初中有五一谷二徵三釋四難五通 論釋成雜 正各其文可解令不發生大非般若者真如為所證緣起復起後 差但障两知不抬生故今為此難若会不發禁即无毀犯三葉非於 得智後得智即般若般若能起夫悲故故生死追縣二俱不住 級故由两知障不縛有情 縛被非縛故 論既你對彼寧得但般 論非諸祖縣至中二擇減攝 迷日此論主釋 送日此論主各由惠關釋縛紛得做名譯 論被熊隱覆至俱不住故 迷日此是 拍生死告的新被也不得釋藏 論多所知障至不得釋滅。述日下 述日外人復盤但縣亦是解脱

人復難謂前說言所知障非縛断不得擇城即不動无為想 應非但解解性非是釋城構故能納有情住生死者断得釋滅此 者謂有无餘依但賜俱非可解故以四退縣初後二種謂性伊 梁性淨及无住處或於行得減是彼分復縣非有摆滅故有俱 非一切追縣外皆標線此若不小一切追跟皆釋城者即性淨追縣 樂級非諸追樂皆澤減故由此涅縣与彼擇城應作四句有是釋城 由前釋力故對沒等認感越業果名見道断瑜你說見非釋 非是沒照調的照然障因中所得城有是沒服非是撰城讀本 既不你故不得做餘文易解不必煩釋此中意說涅服性竟釋城 无住處即然放真如上並中間有无餘依二擇城桶出納得故 两條總盡初得思明名為釋城所依後无方顯阻縣後依无時 論養雅断縛至四中誰攝 送日第四外

ヌーン

現名非擇滅種子若遇餘緣便能生現故更生也由此非擇城有 復生故各擇城无為唯究竟城永告随既故非擇滅中瑜如第 為論記一處空二擇城三非擇城四真如百法論瑜伽許說大 无為數時雜縣非畢竟雜縣故問設非擇城云何數雖永不 五十三說非擇滅法非一向 加不動想受減對法顯楊論說八分真如為三性因此則廣明 有落要者取得非釋城一向決定餘則不受以伏種子今數不生 党成无為亦非新 縛得於 无為義者如前第二卷别抄等解 論非釋滅獨至非次城 一生北省盧州无想天女人身扇拂半擇迎无形二形等生及於後 ,述可下論主各此二枚四中非釋城攝顕楊論就十八說此二 四无為中是誰攝耶四无為好五 突空向突空者學見聖跡找外濕

忽不空故此中言有永诚者有不永诚者故此二不動想受感為 節非是永城構設整離言明非擇滅擇減之中有难言者顯不 對選立擇 城二受城建立不動及想受城此二受不生亦名對不 題瓊離裁非釋城中有非言者顯不之義對法第一說有三應 言二无為擇城中分出不可為難問既言无閒道等如何是非 断沒謂諸煩烟及此所依受憂髮受髮易也如其次弟當知煩性 師不染无知起无間道断而非是擇诚者有何意不同有漏 擇若无漏不断漏種者空非擇城有何好也又此應徵整婆多 道有漏道被宗亦得擇滅故或復大無起无間道别断惑種 餘光得所係後无方顯先滅名得退縣故擇城構如想逐城无 擇擇者惠也无間生等置非惠也答起无間等若有隔亦非 餘縛因之果方永不生故是非擇城構亦有何葵既你空知無

ヨーノ

何得以所知為難文意可解 獨若約伏感得滅空等上建立即非釋滅如顯粉等如前第二 是抄及對法第二卷抄解不動義如前題記 論既所與障至 是菩提障 幹雖非縛而是 但服 節由真擇力減障得故寧非是擇減減 問亦障替提少分智故名障菩提又為有此菩提不起故亦為陰 障得故如煩悩城即二无為是擇城構次會顯揚十八文被說不 為後時題故實得找前无餘亦你或由先衛或復不生故此 動等二數伙減者謂說伏或得及无漏心減思位二時說故此若 約无間道断解脱道得不動等即對法第一等文為正是揮減 義應思下第二解 節說煩燈隆至為善提障 述目下此師各初却慎以順 迷日第三問善提 聞叫師說所知障但除非 論或无住處至擇滅所構 述日此 若你如何諸聖教 說二障障别

找中有九一出躲弁四智差别二相應得智名非識等三以幹 菩提既四智四智者何 孫境各别八明緑境而用有異九指例餘文佛地論等 播用四轉何識得何智五明 得障滅顯故 生得於中有三初出外次義釋後忽結初出外文可知 論云何四智相應心品 不建定各雙障如夢一老初抄解退服中華一段文別解退服 論應知聖教至通障二果 所願得以自性退脹不由顯故方得本來察故唯有後三名所題 論如是所說至名所顯得 論一所生得至相應心品 述日第一明所 述日 論一大圓鏡智至現衆色像 述日 此即義釋 松問起也第二别解菩提 轉智位次六明本有始起七明 述自諸聖教中依勝用熟此義 述日 第三 想 結以三 退 縣即

ガーガ

相應心品言通相應法雜諸分别者佛地太離我我所執一切的軍 此如来名一切種智及一切智不妥者恒現前義由此如来成 能取分别境及行相二俱叵惧名為微細不遇者不迷閣義由 如自色心等名能生依放第人别有種故第八者現他身諸趣 不受失法自性明善名性相清净有漏水三雜諸雜條然淨圓 之持持功徳種故熊現能生身出智影者自心心 所不緣者本質如 您者然者无難淨即離除園者滿義能簡因无漏淨 萬一切有海 園前二無无學功徳現種依持者現行功徳之依起功徳故種功徳 親緣不著但從此生名為熊生又自第八識上别種所生諸法 鏡現餘三智影等名為態現現餘色根等身上等法名能生親照 本質故又自身土等法親線之境於識上現名為能現三智等法 解此諸名有少差别對彼文解理可知也圓鏡即智持葉釋

今我无故无住自他平等大慈悲等恒共相應者此獨十平等令樂 者真如理智線找此故故言平寺此昔因中有我執故自他差别 等嚴名能現无別種生但即識種唯於識上現名能現以智 論二平等性智至窮未来際 為性故名智影无閒就明无断就方一切時能現一切方能現 衆像聚現依佛智鏡諸處境現象像聚現平等平事故以為喻 一切處影故如依大團鏡現衆色像故故佛地經云如依圓鏡 慈悲等餘八位随諸有情所樂示現者随十地若薩所宜現也謂 為十地菩薩題身土默等无信線之所建立者由緣无住溫縣故此 識恒共悲智相應退縣名熊 智所顯真如名无住處即是建立无住處涅脲佛地論云建立佛 竹端論說 苍芽十 立悲智是防正名為建立或由此悲 述日此據函義七通无漏平等性 芸芸字エン

テー

这門者物持門者 謂 諸法自共相等名為觀察籌量境相妙用勝故攝觀无量憋村 合有四種故言一切功德琢實者謂六度道品十力不共等法作 至以智名顯 攝亦常觀察此物持空門故名為觀陆羅尼門如偷物菩薩地 以上並是第一出智弊以作 論三妙觀察者至皆獲利 九十八說不能化根心言三葉者似意葉轉如後當知名似必故 作之成成所作即智故佛地論第七說發化三業者瑜你弟 差别者謂現神通等 此德入出諸 无住沒 縣 更无發易名為一味无間 断故名為相續餘交易了 。述日第二釋相應多少得智名非識所以甘二法者 禪 想持差别 勝餘三智此智能攝 蔵故名為 施羅 論四成所作智至所應作事送日 用顯外故弁差别門 論如是四智 尼門空門者三摩地門雖餘三智非 樂、述日神用无方稱之為妙具緣

更重成所轉以識為主何所轉得以智為主有二後次初釋可能第 佛地不能勢到当此无 皆盡智為主故說智用增諸餘功德智差别故 論此轉有漏 論弟四卷初具明功德相攝故此四智憋攝佛地一切有為功他 用增論放此四品至功德皆盡 述日第三以外攝用故佛地 无性菩薩及连嚴論說 現果能藥故智者決断了達之義被位決断了達相顯故智 而得此四智 因果二位通論故世二是幹 自 行别境善法并取心故谁前尋伺因通无漏即妙觀察出四法令一 得佛地論中有二師說被非次故說法掛髮非五用故廣如 外名 般 独 担 是 二 分名 述日第四轉何識得何智門八七六五等如次而 迴觀智轉五識等此中雅朝第六 識得智所以此中因解捨識得智因 所發或能變是種因能變故所變 盤愛者是見分所發者是相分或

得智此中因解給識 故悲者无窮故盡未求除前師解對法盡智生時文去被言无閒 法无問主己四智圓明无所讓識諸无漏法種更不增長應成佛 生不言金剛心時盡智等起如何說无間道位圓鏡智生此难正 滋故既非障法故不相違又對法弟十解金野衛安无間滅盡智等 釋中識是分别有漏位强智為決對无漏位勝轉強得强故言 即前所言餘有滿是謂善无記幹非是障此名非障有漏之 无漏湖有漏巴於无漏水生應无能持净 進之識如前所轉落中 種現同時種現具時後有别釋 論非障有漏至令不失故 極識故 述日第五轉識得智位次此第八識初說可解若金剛心 論有義此品至不相違故一述日无間道与異熟識等俱 門語部出了方 因更重成名智丽由 州九張 論大圓鏡習至

等佛此論中无此二說彼久不辯何位心生故論平等性智 同時故若潮冰断平等後起 是俱无間裁滿越尚稱无閒俱時寧非无閒如異念言俱有 聖弟六引生非自力起二學類断妙觀察智平非性智俱起於 至蓝未来際 心雖獨法空人必細故公達 地後盡未求故第八次空与一 至解行地終頻悟者至无學位成至上位上位者謂至菩薩十 相續六入生空七個法空平等轉故亦不同地不同因性一切首 位中領漸皆分既不障法空時明法空觀必帶生觀如行入 論妙觀察智至替客現越送日此即初解生空觀品漸悟入 送日見道和位頭在前者真見道中此智即 滿而生不言此時此盡智等未起又无間 有 雅諸見道十地間起如上數明法雲 其歲此非有漏及无心時通上諸位 俱故自力既勝而更不籍六引方起故

觀品准前所叙名至佛位有难生觀或难理非事有难事非理或 量簡過及釋效難並如前解佛地論有語義取後鮮 道中不緣外事起 述日如前四獨中巴解第一 述日第二師 說如前四級 論法空觀品至皆容現起 增入地二增地前用增入地幹增現起别故餘文可知強該法 二便觀皆自在故餘久可解 論此四種姓至路後佛故 地即亦得起然非見道見道後備道後得智引方起真相見 故亦得初起於净土中起五部故僻地論等亦有此義雖言 盤識故 中巴解无别文義故不叙之此中比 師大菩薩備道位中第六意識後得 述日弟方種性本有始起門地前種 述日要善薩見道位方初起法空 論成两作智至不得初起 論有義成佛至作意起故

真為先緣俗智生故名後得佛地論又說或似後得名後得後得因 二智者弊是一用為二何故二俱生緣俗名後得者了俗由證真證 中不證真故或如後得因中緣俗真觀後生故下准此解餘所別 解所以如文論有義此品至亦紛俗故 述日在嚴論該於一 徵細果亦難知非不緣俗 六處境者六境識者六識此十八界或十二處六根六識並名識故 随身及土空俱緣故會不可知言行綠微細者行相所緣也因既 述之 論平等性智至於理无連 切境皆不愚迷有俗不知非不愚故餘文可能言諸處者謂內 平游故通 級真俗弟三說也 文勘佛地論因有二類種果位恒唯一種便生二用現行者亦獲 論大團鏡智至不可知故述目第少所級境界門初即可 論縣真如故至难此應知述日言 論妙複察智至二智所摘 述目此中三説所以如久緣十

述日文義易了 前弟九老解記相應心所多少門如第三老解弟八識弟部表弟 後智生等佛地雖无如前已解上来想是第二别解所生菩提記一 七部第七卷解六部中及次前七二法中解善无漏門如随識中 差别多種佛地有四分心緣境如前第三解諸智相見分別門即 文等皆勘悉數如前 假實分别門 如是芽門差别多種 境作用門成事智通現净穢土妙觀察智通二上說法 的故不樂叙其間智 為如文證成 也五識皆能級方境不連理故行相後近緣事智故但應 及攝諸功徳門此論雖无被明處然随諸識 成所 論此四心品至利樂有情 述日弟八 巴記 同類境故說縁五境不空唯你故 作智至後得智揮 像何必起何受相應轉何界後識 述日弟九指例餘門有多如是非門 述日引論

自下第三機結是所坐得 前也就解轉像中有三上來第一解轉 依記自下第二明本領所 為給也就解所轉得中有三初忽舉所轉得出數二別解所願 所生就第三点結故 說轉依之言論雖 唯識論疏太事十 轉依歲至轉依言故 論此所生得至名所轉得述日今總結 論此四心品名所生得 恭五十二張

来解五位中第四頌雖有略廣不同想是解十地備習位說 論後究竟位其相云河 好及无漏道不是證得果義故不說之 論此備習位至因位 佛方證故此十地无間道断降為因解脫道方證於彼故上 而今但取二两轉得餘三轉依非是果位不可證故該有真 故述目自下第三明此十地當然證得三轉依非巴證得要 述日下釋弟五位調死竟道状中 述日惣有四

究竟三 無難亦得 菩提退 述可以下出外无漏界攝即 名无偏界言究竟者略有二義一補前四位名究竟二前一張名 證所證皆能除編此即離彼相應縛義非編随增者即是 好後别 釋此類位相也 有三初一的出位外次七字顯服德餘八字前二乘殿二無别 一句領此即二字無究竟位无漏界記 論諸漏水盡至故名 二物正解領初句出位 解後問各分别解本領中初鄉解次出 分别物中釋四句文即為四段義乃為三如判頌意初中有 論目前備習位至究竟位相 問次各此即問也 述目下釋无隔義 諸隔永盡者能除隔氣能 菩提 個 那一轉像果即是究竟位領 縣非究竟義非高隊故此略燈釋弟 領日至大年尼名法 論此謂此前至无獨界獨 , 述日初解領久後諸門 述日領中

意乃為速也 論界者是蔵義至利樂事故 述日界者藏義 禁或為緣生作他利樂事何故經云在絕名如来 厳出經名法勢 或為增上展轉傳說為利樂等調外能生五乘出出出問利樂等 又解前有偏圆前二乗明前菩薩无漏具五義性名无漏果餘 故有第一的角學光編因表閱故 无為功德但服所敵有為功德菩提所合或是因義或為所緣 无偏等雖必名无偏非究竟无漏此中雖能无偏之言長讀學 明者前二無无學无漏殿彼雖圓果之極故而非是明非縣妙故 言性伸者前二我无學位等有漏等雖亦雕通鄉能够前有過類 顯非所緣鄉義又諸漏外盡者顯離辨彼煩性非獨随增雜 二縛義又知是條性自性断後是雜縛的幼性难除後通一切有納 难識論既卷第十 五十二

此中出經方名為嚴假的於 皆难无漏此除大果部等餘小無難以界選以既同釋級可許 清净法界可唯无漏是理法故四智心品如何难无漏道如来身 无漏非佛身中有為功德替无漏獨如何难言是无漏也 論道 等一切功德道諦所攝前已成立大無聖教 两以為量 論難有 諦攝故至巴永槍故 背痛似者集論而實无漏 漏令言佛身难是无漏既你如来置无五根五識五外界等等者 送日外人執教問云集論第三等說一五界十色處等难是有 不現至道論所構 述日如来所現此四身語現起入減現有 明本未故不同也即是抱餘第一句說論清净法果至如何沿 述日外人問下問各中有二問各此為初問各外人問云 述日兴論主使思各六十六說佛智通 位此後於外或被你有隱无障必并 論集論等說至五外界等

發善薩及異生等雖依此佛所愛上愛為佛身土然佛愛紹飲 發者庭佛發 紹者非五境構他之所聚義有三途一色或定色教 送日若有三義此為一 設如來身上離能所分别三七分别終名 言嚴論非為處果有情等所謂不可言此五根此五境等今 等取十有色處健果少分等今論主云如来身出一切皆是无漏論 為先方豪本識題寒設第八魔妙之生故法果所獨非能必死所 五一窮問二復微三又解四復問五復釋如来根境皆必意識效定 大般若大有此文今三論諸師多為此解故不可以一五界等有漏 一申宗二外語三兩釋樂四重問还解徵第三段中有二解初餘中有 為難彼言有漏明非佛身佛她弟一迷說此所當弟三義彼亦 說十五界有編揮相違故難 論有義如求至性散乱数一述日此第三說文中有五 論有義如来至理不相違

这恒在这故大彩部計亦恒在史對法第一說五識身性散 第八雕空所引 日論主答第六識 亦非五織果根 論成所作智何譜 相放故可受用故无指稱及十八不共法經如來 非實似其根相故佛現有他不發数故故 第八 之所 引即 被五境之上他五識不尔 難熟思之也佛五根境既无如来無事 應能起化用故非餘識俱 相應 論第六相應起作用故 五十三 述月此外人問既无五談

送日論主各被觀察智能觀諸法自别不可一說三智生故 放 流流 論被

1.1

建日此外人問既与 六識

相共相此放事智雅起化用故二智别論明二智品 色開聲一鄉義分此亦應你此第一能成事智品与第六俱 至不俱起故 俱第二解同一識外義用分二說二智俱亦无有失如一意識見 等用起化用魚化地前賴名成事智起化用細化地上類名平 應不俱起 論許不益超至俱亦无失 送日此論主各 說无處无容同身同類一身二識許俱時生今既一類第天識者 七俱依根緣境是平等智用絕別放此平等智既能變起受 論或与第七至成事品攝 許不並起於理无連前後的那别異我故然行迎遠似二用 用變化二身即為根境而依之故依此化他根境之識难平 論豈不此品轉五識得 述日外人復問此二智品應不並超經論等 述日又第二的成成事智与第 述日此外人難豈不吓

ナーヤー

魚事境 出品出設成事智轉五識得不以因中五識轉作果中 放就等出態後境佛放就者等顯非一切也但言佛成即顯若舊 應為難 逐日今者但以彼生死滅退縣得顧名轉生死而 此战事智品轉五識得云何言六七俱 禁文為正也 論有義如来至有獨无偏 成事智品成事智品即是五識此節者請與五識得成亦智品 述日下會違有二先會初師後會第二師會初師文集論第三 得阻跺非湿既性即是生死我此亦你由轉去因五識城已此緣 便追在嚴掛論等說即是第一師佛佛軍三界是實餘處去界 等記十五界难有漏者且依庭院分智之境體說非說一切認餘 一會違三結正此初也第三師說彼為暴夢皆通有偽无 **帰故佛蘊 處十八界等皆唯无漏** 論集論等說至所知境揮 述目有三一標宗 論非轉役得至不

十五界亦有湯者依無思之外境改境 智之境外 說或 魚 雅政路十老 弘文

兒里有情十五界等皆难有漏 論然餘處說至理必應亦、近日 常蘊獲得常為勝爲經等說如来妙色身等故彼經說為非色 者亦不應此頌說如来功徳即光漏界是善是常亦是安樂亦應名 解脱身等解脱身等法身也既可名者故為處界理應可名 境勢浅近識用即二乗等及十地苦薩之身十五界唯有編非說一切 大般若經及家處經說顯非如被執界等相故表非下智所知境故 揮諸論通文說十九界等无指稱經之所遊故非如来报境非十 論所以者何至解脫身等 論又處處說至是密意說 果構此遊第一師計如来根境非界處構治絕戲論故非界寺 建日有為皆蘊說一切法皆處果 述日又温 縣 經在嚴 論等說轉无

瑜伽等亦然所以不建 迎二義 能內證故又二皆通攝論难有內證之言难解緣真如故 論非 論此轉依果至言議道故 光辭第二句解不思議有三釋攝論第九出親等解同无異見 師說中此義為正次解衆德有四一不思議二善三常四安樂 等者是密意認密意說者顯非無浅智境與故以上皆是被前 第一師計 智微妙性相甚深其所 中今以三義解不思議顯揚十七有不思議品亦不過此三 出間衛所豹故 論徵妙進深 論故佛身中至而然无漏 論又說五識至非佛所成 送日别解不議比絕无方故不思議如攝 縁境自內證故义境 微妙难其深智 自內證故 述日别解不思議 論此又是善至俱說為善 述日此第一解智之与 境皆具 述日文意可知被前 送日三結宗義三

三釋廣說如前 述日今論善各此中三釋廣說如前如前有 法論第四說八准无記謂五根三境如来 登无五根等也 論此中 四智心品妙用无方及極巧便故无為有為二替順益与有漏善差 勘黑故名白若不此与有獨善何别以法界遠離生城極姿態故 論論說處等至五根三境 送日以為外難四智心品既难是善對 别并以下建向不善合具四義故俱名善前第六卷已解善說 述日次二明善領言善者自法性故弊自法故既不善及无記愈 漏中三解 對法弟方瑜伽等說有清净法果非告集故攝論亦然此二解 法皆滅道攝滅道攝者諸經論中說既唯无獨故此所善又 并前四合六解既尔即佛所有眼等皆是无漏善似有過不善及 論一切如来至无腦善攝迷去真如等五 第五十五数

テープ

一如有編善過逐受生死燃制有情類不分越退脲又有編法皆 第非来際亦將不断无盡常義頭力常故餘文可能論此 自性常者不見說故違比量故獲得常色等者由額力化有情 是不断不盡相續常義七八解像密勢五說化身有起相故 食受樂等事四智非自性常義後因所生者謂備後種生故养 又安樂至俱名安樂 述目次四解安樂无逼无腦諸有情故非 常義无盡常者是化身相續常義在嚴論說三種常故祭施 真无生滅故常无 初唯生後不滅者便連佛說一向記言生者皆城故又若色燈 故常即四智其弊无断及无盡故說常无斷常者是報身不断 无断无盡一述日次三解常此又是常五法俱无盡期故义 无記等及似有漏名之為善等非實然也 論此又是常至 靈易故常自性常故四智心品所依真如常

身迷日次第三解解脱身找中有二物略後廣二乘所得此二轉依 察七十八等說真如為解脱身言出第二無所得轉依名法身不善 等平等由法身故說有絕别无量軍隊功德等數餘衛所不能 編樂受樂而不安蘇動轉故有獨輕安安而不樂不能順盖得 所完嚴故不名法身殊勝法者断府知障得无量功德依故能深 果但名解脱身者解脱生死及縛法故以被轉依无十力等殊勝法 是行咨逼迫性故增煩悩故故非安樂如是等二轉依果俱名 追縣故此安樂者如第一卷抄解差别 論一無所得至傷名煞脫 解脱身鄉唯勝離數故此无為解脱故彼菩提果是五分法身中 及彼名真如是二乗解脱身非五分法身中解脱身五分法身中 男子不名法身當名何身名解脫身由解脫身故說二乘与佛平 安樂樂謂五樂多謂五女各有多種安之与樂悉别云何調諸有

論有餘文可解

战身至两依公故

述日自下

意說有為无為各拉自身功德法像名法身故 名雜煩悩故名解脱身雜两知隙具无邊功徳名為法身此中 界德聚義具三義故名為身故故通三身若别若怒此二佛地 論外依聚義至此皆獨故 依果亦名法身亦解脱身也言法身者非二身中之法身也佛得二 言然默解默は者雜言法也或雜過故名為然默通三點解放 轉表解轉依等物師義 还可以解在大年尼名法身成就无上郊默法者就言年尼山、 一切沒性相雜言不二法門名為察點难我世尊太平定等三轉 知見身不名法身菩提 **蜂說論疏於弟十** 論大學出葬至所在嚴故 及阻縣俱離縛故但名離脱身即聚緣 述日何故名身縣性義依此義 五十大張 英字号

諸門耀有七級三身相别門知總出法身中復有勝義别左三 身一名自性身雜相者无十相也無點者尋思路絕也絕諸嚴論雜 受用身廣大法樂 積集有礙之躲名色身此切德之所依身一是常不断常故二是 語言也諸佛自性名自性身无為有為功怕法依名姓身論二 名極 國來鄉離 與過名極净无間无断名極常无防不在名極遍 然者蘭他受用及蘭 自他受用法樂等名受用身變化不尔第二五法欄三身門第一 過量同空故相續進然者言相續者前自性身有生城故區 九說轉去戲識得圓鏡智亦 化身似時断故他受用中現身三由平等智現通說法非由觀察智 師經說真如是法身者佛地經說論說轉第八得自性者攝論第 述日及越園 浮常 過色身者來 相成俗 智殊勝說平等智於此傳出為諸菩

揮論文以對無重題真如故智殊勝文者亦可解以法身是智体止 第一獨大無智品等中亦有此說然說轉去放識得看拿空師列 勘粉說親察智大集會中等者佛地亦言如餘論說 亦在班嚴 謹現你身者佛地論云如蘇論說竟不以是何論班嚴論就發 剛般者論說又說法身諸佛共有者佛地論去諸經論說即對法 言以身无生城化身有起盡故說證因得非生因者出親菩薩金 翻三身華一師說有二初自性後餘身自性文有四一標舉二別證三 松十方出現難思化等者佛地經說在嚴論說又精論智殊滕具 可說佛故身无生波者佛地云讃佛論說然七十八解係欲亦有此 須勘抄說轉譜轉翻得受用身者是掛論智品說說本事者 動力。子

禁中有三初出理少解連後說相雖說化身智殊勝獨等者釋前 受用詩者解構大部不說轉戲識得受用身所以說為海身者如 前已解圓鏡智品是實色心与此非色心連也又受用身衛佛不共 所以引精論智殊勝聞三身女然以自受用實智為縣唯使受用 轉識得受用者獨論心此女即證四智首受用身雖轉截說亦得 電三身亦四智俱現置圆鏡智縁於三身不能翻第今但相似後智 被智之實性故四智品中下解餘身中有三初標智桶後能釋相 有為實德者此极構論文出自受用身理下出他化身解他化身 用說就圓鏡智是受用條此在嚴論之然前師如何解此之意轉諸 道三說相平等智品現他受用以得妙理目他平等可化上機 解釋相中有二初自受用後他化身自受用中有三一引證二餘 現身上等成事智品随類化身上等妙觀察智於中說法據

赤及前第二卷抄因明化中化為何等 法第三三身功德各 者此解深察征又七十八月雖說變化无根心者會連即八十八 類皆令有心為引他故此因罪經下僻地經不說變化有依他心 異門供身應以本名為難彼亦不能起食患等應名具羽機此 二身也第三說他化二身相中有四一標舉二五理三列證四會連 身非不可能實亦非智也但說平等智成所作智等者釋前所引 用不如色蔚等故不說化不尔者等亦應欽如五十四及五十三 也化无量叛等下羽證化无量擬替令有心者化无量化人之 平等增现受用成事智即现三葉化身文但明二智观二身外非 論然變化身及他受用等是化现心心所佛地論說此會相分 說我四事不能化一根二心工三心的四葉及業界又无視等 似見分現佛地第七有二說如被不能勢引着不分者下立理

順生者供故不得為例常樂我的等應分別雜雜鄉前有偏災 第四三身二利門可解第五三身所依出分别門处極要說即 善所依有為无漏无為功德顯无生滅餘如福要並取佛地等七 法身亦名自性身法性出者以属佛法性相異故以佛義是相 自土者還随白受用土下二身 自性故能持自性故諸法自性故鄉為太義為身自受用身還依 海要就然此功機随所依身智惠随所證如供亦可說言過一也處 謂為功機以所依止故殺極聚義故二身自外故法是性義功德 因緣放熟者以化出中有淨有微非他受用出故言净微他受用 見百佛見百世界化佛見百三十大十世界變化身上净稅佛上 任十地等確宜者十地 經說十地各有分量大小廣如被 說唯 准識論所卷第十 添你非雜身别有名本故如 萬五十八張 数字子

同典此即犯此諸佛身出若净治縣等者 變化非餘 所知變故 他受用身出幹难 史之何必难 净各本 質佛所藏者非機 他受用土射是機者非有機心之两 如来及十地中菩薩无漏後得所變 至廣說第七門打中有二物明身透 論引移勒善薩根後熟等又勘别 地大好块中其實是多見者 調打一 大精業六三身諸佛身本所化同果 若并五識及七地巴前有編觀及及有 納增勝現所得者自受用者难得无 (用化土雖復說法神通增故玄藏化)

与不轉理必須同故說淨与不净理必須同无漏心等順為義勝 法一切有情為論此善无偏因緣所生者此无偏相分同能變識 故能變之者无煩惱故无機識故所以所變之土难停通有无偏此 同以編康界三法因緣雜 偽心并典生心所變即有偏皆通净微或二乘等復得不能縁即 藥即无偏然被无此事被无漏被不能緣身土等者随彼三無有 向是善无漏相不離見同非繁故以能緣心疑似彼境故說轉 相中根境等及六識所緣 有偏心相見性有别言因縁者是種子也随等識相不必甘 力廣大相分与見必同善性一切无渦法尔必善故性必同非 有漏通條淨如螺結於王舎利弗等所見異故今此文中您約三 相似若凝化土本質通净機难无獨若随被二乘等无偏必所 列生故謂見今為心相分非心如弟 色等以与見分非一類種生故色

公禁别以不相違故无婦法中有五題非如根等即是恐然 手九級 能字子

等三境难无記能終之識通三性等若皆能種唯一性者三境难 作用法不同雜種生色心等不可有漏同无漏難有漏強上防 愛現者同能愛識皆是有獨等者此從有漏種子生故同是 强乃至相應法相今亦然由識起相等同不整法維強死死極 随生故与見分无隔及性同也与見雜種故色心臨等亦各有 察法所以言此故唯有獨同何故界縣見相許別縣而偏无獨 緑使等相分难有偏緣題空等能緣必通三性相分难无記哲 中三性因緣難別生故不可同性作用别故性不可同如无漏 計同性相别故如鼻告身識見与被相分非必同性故見相分 必同耶香見相雖界熟別仍相順故善等三性識之相今不必

實親隊既緣二首不實故以雖所緣等取親相不即親得不為行 見同與第七門中自下第二因解唯識論然相分等者一解去等取 心必所現所處名為行相依識變現事者似難陷二分義少分有 及你等明能變響等部自下鮮相見今或異同中即明能變之識相 因解身出伸微能愛两藥即釋點相見與同中上來已依略廣 門三身相對四句門生然二身攝三身門十佛攝三身門如彼蒙七 相或相見今同或相見今異類以應知亦不定故若相分与見 无記等言應不成失不可說約第八所變唯說无記三識所變 今不必皆同佛地論 說三身生風門化自他身色俱非夢化學亦 外 總等亦同便无五施十二處十八界別既有三科別明知相見 通三性二境亦亦三識形變三處構故應言通三性諸論无文 歷些非釋的亦應效故相見今不然同性性别既亦為等說

不質不及找識如經過赤虚空等識相分雖有非稍實法見分 識自弊之用故非效識性依他中實識是根本自弊故彼是法是用 如躰實个論所題故見相 故如日及輪如燈及光處虚空異故差不應不言唯識應言唯境唯見 非无仍緣處境虚境行相是不實心故見不及識自外分識自 斯介准 級的 識是根本故 並不实此師意也若尔无分别智境相如何被內證故此两不論必 從於打想為識自外俱實有故此義應思設緣色等見相亦俱 解相今等言等取見今識 自將餘是外境故不同如 所現土如識變故又立三分并下有二復次解依識變現等者 學能論就十米 分假又縱真如是實有以村境中必實 自外之所變故此相見分雖外是依他 設計真如自外質有非識所變故真 證自外故外是實有其變似色等亦 李号 教学马

實给境即實行成能緣如軍容是假若是假似者應非無真若非 唯內有境亦通外即境相分內是 依他外是遍計两執以非心西 成假似者見便亦緣實故非心境一向非實以境是監官难識發境 執不逃內識 防察之相分等者不作此解臭处應非實有真如死 与識不多别又此師色但有相 人難內境与識既並非虚如何可言唯識非境 法此是 該 節相見即識種出此師相分与識別種見分点間 是質遣心外境名唯識即真如不離識故非心外法故亦唯識構論外 府故但言唯識不言难境令心內證是故不可例同於外佛地弟 種生故若尔應言諸法唯境何言唯識論各难言遭心外過計所 從緣法因緣法故此二与識虚實皆同雖有緣去來等相是依他故 四有此師義許有三分依他性義第二師說識与相見分等皆 今与識一種虚實不遊 緣過想得以 論各有二初云節

今果亦尔佛證諸法不可言故餘則不不見相皆執不證不可言 戴第三師解或相分告告識為性由熏胃力似多分等生者此師不 所无為被執故雖為愚夫非心之理豈佛非可即前二師許有相見分 見即佛後得智无有相見有渦善心因後得智有相見者有法 發法說之為外非躰實有名外恐心內之境避心外之境故但言 雅識又陳所級緣亦是外者言难境恐取心外之法以此不 論 取心外境位此故言逃執打 報之心亦是強故設不應避言难境亦得為前外故但言难 下第二各論云或諸恩夫逃執打境等者一謂两執為實二謂親 又佛自在了一支執故設處見相甘非防執由往因中惠智力故 别有相見義唯 故佛似見相净機上等不作二解故非所執餘作二解故是於 性由前長熏習力似多分生似有相 境此意可解此恭一師解唯識佛地

境故今此依餘不依佛說故言无别有或佛水現餘人自見若亦 真如非妄習生應非难識識 之實性故言唯識故除識性无别有

法此論三分成立唯識者此下華三結釋 地類分即第二即解論文 明唯識位以佛說法物中後善此一圓滿脩白於行今同佛教故 言三分如第一卷抄釋餘文可解此中言成即以教成教之成即以 認初一類半略明能 愛識相 敏成理理實俱通然依境行一解成如前解理鄉今别雅識性 理俱得如珠頸芽性雖 我言節者謂役衛願真如性雖本性淨若不備習净无以彰 **塵眸對所集无日輪迴 性撒脸的寒十** 公有七三領半廣明 雅識後有五領 路何以顯光此論亦尔如前第九卷 光學者不磨坐等无以出光如複 整字号

初抄故領四句中初三句除結上後二句正四施發類由三十項殿

十弟卷記述論識唯成

成唯識論述記奏第十